

સંયમ સામ્રાજ્ય.

મણિલાલ ન. દાશી.
અમદાવાદ.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૪૭૪૪ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ સંયમ સાહિત્ય

વિષય ૨૨૨૨ : ૬

॥ સંયમ સામ્રાજ્ય ॥

લેખક

શ્રીયુત મણિલાલ ન. દોશી. બી. એ.

રતનપોળ-અમદાવાદ.

પ્રકાશક

શા. કોરશીલાલ વીજપાળ.

રંગુન.

આવૃત્તિ ૧ લી.

સન ૧૯૨૮.

સર્વ હક સ્વાધીન.

પ્રત ૫૦૦

કીમત ૭ આના

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૉપીરાઈટ-સંગ્રહ
૧૨૪ ૭૨૪ ૪

આ લેખકનાં પુસ્તકો

પ્રભુમય જીવન.

દિવ્ય જીવન.

ઉચ્ચ જીવન.

ગુરૂદર્શન.

શ્રી બુદ્ધ ચરિત્ર.

ચારિત્ર મંદિર.

પ્રેમ અને સેવા.

સખીને પત્રો.

થિઓસોફી લેખમાળા

ઈત્યાદિ.

મુદ્રણ સ્થાન :

ડાયમંડ જ્યુબિલી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ,

સલાપોસ રોડ-અમદાવાદ

મુદ્રક :

પરીખ દેવીદાસ છગનલાલ.

જાડેજા ડાકોરશ્રી ચાંદાજી મેરામણજી.

અર્પણ.

જાડેજા ઠાકોરશ્રી ચાંદાજી મેરામણજી.

મુ. ૬૨૭-આસ'બીઆ (મોટા)

આપના હૃદયમાં આપની પ્રજાના કલ્યાણની ભાવના વર્તી રહી છે, અને આપ આપના હાથની નીચે મૂકાયેલા પ્રજાજનો સાથે ન્યાયનીતિથી વ્યવહાર ચલાવો છો, તેમજ પ્રજાની ઉન્નતિના કાર્યમાં લક્ષ્યપૂર્વક લાગ લો છો, એ આદિ આપના અનેક ગુણોથી આકર્ષાઈ શ્રીયુત મણિલાલભાઈ નથુભાઈ દોશી B. A. એ રચેલું “સંયમ સામ્રાજ્ય” નામનું અતિ બોધાત્મક અને ઉચ્ચ જીવન ગાળવાને પ્રેરતું પુસ્તક આપશ્રીને અર્પણ કરી આપના એક પ્રજાજન તરીકે મારો આપ પ્રત્યેનો ભક્તિભાવ દર્શાવવાની આ તક હાથ ધરું છું.

રંગુન

તા. ૧૧-૭-૧૯૨૯

}

લી. આસાંકિન સેવક,

શા. કોરશી વીજપાળ.

દરેક ઘરમાં અને લાયઝેરીમાં રાખવા લાયક ઉત્તમ પુસ્તક

❖ પ્રેમ અને સેવા. ❖

લેખક:—મણિલાલ ન. દોશી. બી, એ.

જગત દુઃખી છે. શાથી દુઃખી છે ? તેનું ખરું કારણ ધનના અભાવ નહિ પણ ખરા પ્રેમનો અભાવ છે. જ્યાં ખરા પ્રેમ નથી, ત્યાં ખરી સેવા નથી. અત્યારે સેવા કરવાની ભાવના જગતમાં પ્રવર્તતી જાય છે. પણ તે સેવાની પાછળ સાચા પ્રેમ હોય તોજ સેવા થઈ શકે. આ પુસ્તકમાં પ્રેમ અને સેવાનું સ્વરૂપ અતાવવા ઉપરાંત માનુષી સ્નેહ, દિવ્ય પ્રેમ કેમ અને તે અનાવવામાં આવ્યું છે, તેમજ એક ભક્તે તેના માનુષીને ૧૧ લખેલા પત્રો આપ્યા છે અને ઉચ્ચ જીવન ગાળવામાં વિચાર શો ભાગ ભજવે છે, તે અતાવવામાં આવ્યું છે. તેમાં નીચેના ૧૭ પ્રકરણો આપેલાં છે.

૧ હું. પ્રેમનું સ્વરૂપ ૧૦ મું. ઉચ્ચ જીવનનું અઠવાડિયું

૨ જી. બીજા તત્ત્વો સાથે પ્રેમની ૧૧ મું. મહારાજની શોધ.

સરખામણી

૩ જી. પ્રેમનું પૃથક્કરણ ૧૨ મું. સેવાનો માર્ગ

૪ યુ. પ્રેમની ખીલવણીનો માર્ગ ૧૩ મું. આધ્યાત્મિકતાની ચાવી

૫ મું. પ્રેમનું અમરપણું ૧૪ મું. પ્રભુભક્તિના ૧૧ પત્રો.

૬ દુ. પ્રેમનો પ્રભાવ ૧૫ મું. સદાનુભૂતિ

૭ મું. મનુષ્ય સ્નેહ અને દિવ્ય પ્રેમ ૧૬ મું. વિચાર પ્રમાણે વર્તન.

૮ મું. માનુષી અને દિવ્ય પ્રેમ ૧૭ મું. શિષ્યની લાયકાત

૯ મું. નિસ્વાર્થ પ્રેમ કિંમત ૧ રૂપીયો.

મળવાનું ઠેકાણું,

વિશ્વપ્રકાશ ઑફિસ, રતનપોળ; અમદાવાદ.

પ્રસ્તાવના

આ નાના પુસ્તકમાં બે સિદ્ધાંતો મુખ્ય રીતે નરી આવે છે, એક આત્મસંયમ અને બીજો પ્રેમ, જે મનુષ્યે ખરી રીતે આગળ વધવું હોય તો તેણે બીજાઓની નિર્બંધતાઓ-ખામીઓ તરફ બહુ જ ઉદાર ભાવથી-પ્રેમથી જોતાં શીખવું જોઈએ, કારણ કે બીજાઓની નિર્બંધતાનો વિચાર કરવાથી પરતે તેમજ પોતાને ઉભયને દાનિ થાય છે, વળી તે સાથે પોતાના સંબંધમાં તેણે બહુજ સખ્ત થવું જોઈએ. પોતાની નિર્બંધતાઓ દૂર કરવાને કટિબદ્ધ થવું જોઈએ; અને તે સારૂ આત્મસંયમનો માર્ગ સ્વીકારવો જોઈએ; આ આત્મસંયમ કરવાને માટે એ જરૂરનું છે કે તેને પોતાની શક્તિમાં વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. કારણ કે ત્યાં સુધી મનુષ્યને પોતાના દિવ્ય સામર્થ્યનો ખ્યાલ ન આવે ત્યાં સુધી તે કદાપિ પોતાની વાસનાઓ તથા મન ઉપર કાબુ મેળવી શકે નહિ.

જીવન યુદ્ધમાં વિજયી નીવડવાને, અને મનુષ્ય જીવનનું સાર્થક કરવાને આ પુસ્તકમાં આપેલી સૂચનાઓ સમજી તે પ્રમાણે વર્તવાને વાચકવર્ગને સવિનય વિનંતિ કરવામાં આવે છે.

આ પુસ્તકની પ્રથમ આવૃત્તિ ૧૯૨૦ માં છપાઈ હતી, તેની બીજી આવૃત્તિ પ્રસિદ્ધ કરવા માટે મારા પરમસ્નેહી મિત્ર શ્રીયુત કોરશીભાઈનો આ સ્થળે અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનું છું,

રતનપોળ-અમદાવાદ.

તા. ૧૧ મી જુન ૧૯૨૯

}

મણિલાલ ન. દોશી.

અનુક્રમણિકા.

આંતરરાજ્ય	૧
જીભનાં પાપ	૭
ફરજની ધુંસરી	૧૪
ખરી ઉદારતા	૧૯
નવીન યુગનો ભયંકર વ્યાધી...	૨૭
સાદાઈની મહત્તા	૩૨
નવું જીવન	૩૮
દુખનો ભાર	૪૪
મનુષ્યનું છુપું બળ...	૪૯
આત્મ સંયમ	૫૫
આત્મ સંયમનો પ્રભાવ	૬૯
મૌનનો પ્રભાવ	૮૦

સંયમ સામ્રાજ્ય.

પ્રકરણ ૧ લું.

આંતર રાજ્ય.

આ વિશ્વમાં અમુક નિયમો પ્રવર્તી રહેલા છે. વળી આ જગતમાં અમુક સાધનો આવેલાં છે, તેનો ઉપયોગ કરી મનુષ્ય કાંતો પોતાનો ઉદ્ધાર કરે છે અથવા તો પોતાનો વિનાશ કરે છે. પોતાનામાં પોતાનું ભવિષ્ય રચવાનું કેટલું સામર્થ્ય છે, તેનો મનુષ્યને પોતાને પણ પુરો ખ્યાલ હોતો નથી. પણ તેણે એક મહાત્માના શબ્દો સ્મરણમાં રાખવા જોઈએ કે દરેક મનુષ્ય પોતાનો નિયામક છે. પોતાનાસુખદુઃખનો કતો પણ પોતે છે અને પોતાના જીવનનો, શુભ-અશુભ ફળનો નિયંત્રતા પણ પોતે જ છે.

જ્યારે મનુષ્ય જીવનયુદ્ધમાં નિષ્ફળ નીવડે છે, ત્યારે સામાન્ય રીતે તે કહે છે કે “પ્રભુએ મને જેવો બનાવ્યો તેવો હું બન્ધો છું.” પણ જ્યારે તે વિજય પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે તે સર્ગર્વ નિવેદન કરે છે કે મેં પોતેજ આ કામ કર્યું. પોતાનો પરમમિત્ર કે કટ્ટોશત્રુ પોતેજ છે. મનુષ્ય નિર્જાળ બને છે ત્યારે તે સંયોગોને આધિન વર્તે છે, અને સખળ બનતાં તે સંયોગોને સ્વાધિન બનાવે છે. પોતે સંયોગોનો સેવક બનશે કે સ્વામી, તેનો બધો આધાર પોતાના પર છે.

* Each man is his own absolute law-giver the dispenser of glory or gloom to himself, the decreer of his life, reward or punishment.

મનુષ્ય અત્યારની પોતાની સ્થિતિ ઉપરથી મોટો નથી, પણ તેનામાં મદત્ત્વની અનેક શક્તિઓ ગુપ્ત રહેલી છે. જ્યાં સુધી પોતાનામાં અપ્રકટ રહેલી લવ્યતાનો મનુષ્યને ખ્યાલ આવતો નથી અને જ્યાંસુધી પોતાનો વ્યક્તિ તરીકે શો અધિકાર છે, તેનો અનુભવ થતો નથી, ત્યાં સુધી તે અંધારામાં ફાંફાં માર્યા કરે છે. જેવી રીતે ધર્મના સંસ્થાપકો, પવિત્ર મહાત્માઓ અને સંતો, પવિત્ર પર કે જંગલોમાં કે એકાંત ગુફાઓમાં જઈ ધ્યાન કરતા હતા, તેવી રીતે આધ્યાત્મિક જીવનનો અનુભવ કરવાને, અને તે દ્વારા જીવનયુદ્ધને સારૂ જોઈતું બળ મેળવવાને મનુષ્યે પોતાના હૃદયમંદિરમાં થોડો સમય પણ પ્રવેશ કરવો જોઈએ. વ્યક્તિ તરીકે પોતાના દિવ્યસામર્થ્યનો તેણે સાક્ષાત્કાર કરવો જોઈએ, અને તે દ્વારા મનને પવિત્ર અને સબળ બનાવીને તેણે જીવન વ્યવહારના પ્રસંગોની સામે થવું જોઈએ.

‘હું પામર કીડો છું અને ધૂળમાંથી ઉદ્દભવેલો હું ધૂળમાં રગદાળાઈ જઈશ’ એવી ભાવનાનો ત્યાગ કરી મનુષ્યે સર્વથા એવો વિચાર કરવો કે “હું એક પરમ સામર્થ્યવાન આત્મા છું અને તેના વિકાસ અને વૃદ્ધિને કાંઈ મર્યાદા નથી.” મનુષ્યો અજ્ઞાનથી એમ માનતા દેખાય છે કે હું શરીર છું અને મારે આત્મા છે, પણ આ એક મોટી અને ગંભીર ભૂલ છે. વસ્તુતઃ આપણે આત્મા છીએ, અને આપણને લિંગ લિન્ન શરીરો મળેલા છે, જેમને કેળવી, સંયમમાં લાવી આંતર રાજ્યના આપણે ભોક્તા થવા સરજાયેલા છીએ. ઇતિહાસમાં મળી આવતાં મોટાં મોટાં દૃષ્ટાંતોમાં બતાવવામાં આવેલો આત્મસંયમ અને ગૃહકાર્યના દરરોજના બનાવોમાં બતાવતો આત્મસંયમ બંને એકજ સ્વરૂપના છે. ભેદ માત્ર પ્રમાણનો છે. આવો આત્મસંયમ મનુષ્ય મેળવી પોતાના આંતરનો રાજા બની શકે, પણ તેને વાસ્તે તેણે કીંમત આપવા તૈયાર રહેવું જોઈએ.

દુનિયાની પ્રગતિના ઇતિહાસમાં દરેક પગથિયું સંયમદ્વારાજ ચલાય છે. મનુષ્યો ન્યારે અમુક વસ્તુનું રહસ્ય સમજે છે, અર્થાત્ તે વસ્તુ ઉપર ખરો સંયમ મેળવે છે, ત્યારે તે વસ્તુ ઉપર પોતે રાજ્ય ચલાવી શકે છે. કેટલાક જમાના સુધી મનુષ્યોએ આકાશ-માંની વિદ્યુત્ તરફ દષ્ટિ કર્યા કરી, પણ તેનું રહસ્ય સમજાયું નહિ, ત્યાં સુધી લોકો વિદ્યુતને જોઈ ભય પામતા હતા, પણ અત્યારે વિદ્યુતને વિજળી રૂપે મનુષ્યો સમજવા લાગ્યા. તેને એક શક્તિ રૂપે તેઓ પીછાળી શક્યા. અને વિજળી ઉપર મનુષ્યો અત્યારે રાજ્ય કરી શકે છે. અત્યારે વિજળીના પંખા, વિજળીના દીવા, વિજળીથી ચાલતા યંત્રો જગતમાં મશહુર છે. આ બધું વિજળી ઉપર મેળવેલા સંયમનું પરિણામ છે. પણ આ બધા કરતાં પણ આત્મસંયમ અથવા આંતર રાજ્ય એ મોટામાં મોટો સંયમ છે.

જીવનના દરેક પ્રસંગે મનુષ્ય કાંતો રાજ તરીકે રહે કે ગુલામ તરીકે વર્તે. જે સમયે તે ખોટી વાસનાને, માનસિક નિર્બળતાને વશ થાય છે, કોઈ પણ અમુક સંયોગ યા સ્થિતિ જોઈ નિરાશ બની જાય છે, તે સમયે તે પોતાનો દિવ્ય હક્ક ભૂલી ગુલામ બને છે. પણ જોટલા પ્રમાણમાં પોતાનામાં રહેલી નિર્બળતા પર જય મેળવે છે, અને પોતાનાં પાપ અને મૂર્ખતાથી મુક્ત થઈ વિશુદ્ધ જીવન ગાળવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તે પ્રમાણમાં તે રાજ બને છે, અને જ્ઞાનદ્વારા પોતાના સ્વભાવ પર રાજ્ય ચલાવે છે. મહાન સીકં-દરે આખા જગતનું રાજ્ય મેળવ્યું; પણ તે પોતાના ઉપર રાજ્ય મેળવી શક્યો નહિ; દુનિયાનો રાજ હોવા છતાં તે પોતાના વિકા-રોનો ગુલામ હતો. કવિ ભારવિ કિરાતાભુનીયમાં કહે છે કે:—

“મનની અંદર ઉત્પન્ન થતા દુષ્ટ વિકારો રૂપી શત્રુઓ અતિ દુર્જન છે, તેમની સાથે વીરતાથી લડવું જોઈએ. જે તેમનાપર જય મેળવે છે, તે ત્રિભુવનનો વિજેતા છે.”

દુનિયાના ધનાઢય મનુષ્યોને જોઈ લોકો ઈર્ષ્યા કરે છે અને તેમની દોલત પોતાની હોય તો કેવું સાફ, એવો મન સાથે વિચાર કરે છે. કેટલીક વાર તે મેળવવાની ઈચ્છાથી નહીં પણ તે હોય તો ઠીક, એવો અનિશ્ચિત વિચાર તેમના મનમાં ઉદ્ભવે છે, પણ કેટલીક વાર તો લોકો પ્રભુને ઠપકો આપતા જણાય છે કે આ વિશ્વમાં સમૃદ્ધિનો વિભાગ યોગ્ય રીતે થયો નથી, અને છેવટે તેઓ પોતાની દુઃખમય સ્થિતિમાં બીજો કોઈ પણ ઉપાય નહિ જડવાથી તે નભાવી લે છે.

મનુષ્યોએ બીજાના વિજયની ઈર્ષ્યા કરવાને બદલે જે માર્ગે તે વિજય તેણે મેળવ્યો, તે માર્ગ પ્રમાણે ચાલવાને કટિબદ્ધ થવું જોઈએ.

સેંટોનું અતિભવ્ય શરીરબળ જોઈ આપણને ઘણીવાર આશ્ચર્ય થાય છે, પણ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કે તે જ્યારે નાનો બાળક હતો, ત્યારે તે એટલો નિર્બળ હતો કે તેના સ્વજનોએ તેની જીવનઆશા તજી દીધી હતી. એક વખત જ્યારે તે દશ વર્ષની વયનો હતો, ત્યારે તેના પિતા સાથે રોમનું સંગ્રહસ્થાન જોવા ગયો હતો. ત્યાં પ્રાચીન રોમન લોકોનાં ઘણા મોટા કદનાં આવલાં જોઈને તેણે પોતાના પિતાને પૂછ્યું “આપા! આવા રોમન લોક ક્યાં વસતા હશે?” તેના પિતાએ પ્રત્યુત્તર આપ્યો “ભાઈ! અસલમાં રોમન લોકો આવા કદાવર શરીરના હતા, પણ હાલમાં તો ભાગ્યે જ કોઈનું શરીર આટલું મોટું હશે.” સેંટો જે અત્યારે ઘણા નાબુક બાંધાનો હતો, તેણે મનમાં વિચાર કર્યો—કહો કે પ્રતિજ્ઞા કરી કે મારે પણ આવા મજબૂત શરીરવાળા થવું. આ પ્રતિજ્ઞા કરી તેણે શરીરબળધારણ અને શરીરના અવયવોની રચના વગેરેનો વિજ્ઞાન શાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ અભ્યાસ કર્યો, અને શરીર કેળવવા માંડ્યું જેના પરિણામે તે અત્યારે આખી દુનિયામાં પોતાના શરીરના કૌવત વાસ્તે પ્રસિદ્ધ છે. આ આત્મસંયમ નહિ તો બીજું શું?

સેંટ પૉલ એ પ્રથમ તારસનો નિર્બળ સોલ નામનો મનુષ્ય હતો, પણ આંતર રાજ્યનો અનુભવ કરવાથી તે ખ્રીસ્તી ધર્મનો એક પ્રસિદ્ધ ધર્મગુરુ થયો.

વાસ્ત્વીકિ પ્રારંભમાં એક હુંટારા લેતા, પણ તેજ શ્રીરામના પરમ ભક્ત થઈ આઘકવિ બની રામાયણના પ્રણેતા થયા.

મનુષ્યોએ શારીરિક, માનસિક, નૈતિક અને આધ્યાત્મિક દુર્જલતાનો વિનાશ કરી આત્મસંયમ દ્વારા કેવી રીતે પોતાની ગુપ્ત શક્તિઓ પ્રકટ કરી, એનો જ્યારે આપણે વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે આપણને પણ લાગ્યા વિના રહેતું નથી કે આપણે પણ પુરુષાર્થ કરી આપણી અંદરની દુર્જલતાઓ પર પ્રથમ જ્ય મેળવી શકીએ.

દરેક મનુષ્ય આંતર રાજ્ય પ્રાપ્ત કરી શકે, પણ તેને વાસ્તે કીંમત આપવા તેણે નત્પર રહેવું જોઈએ. તમે તે કીંમત લફતે લફતે ભરો તો પણ કુદરત તેનો સ્વીકાર કરશે, પણ ત્યાં સુધી પૂરી કીંમત ભરાઈ ન રહે, ત્યાં સુધી ઈષ્ટ વસ્તુ પ્રાપ્ત થવી અસંભવિત છે. મનુષ્ય તેની કીંમત આપવાનો આરંભ તો અત્યારથી પણ કરી શકે. કુદરત તેને રકમનો સંગ્રહ કરે છે, અને તમારે તામે તે જમે કરે છે. જ્યારે યોગ્ય વખત આવે છે, ત્યારે તમારી તે જમે કરેલી રકમ ઘણી મદદગાર થાય છે.

કુદરત તમારી આપેલી દરેક વસ્તુનો સંચય કરે છે. તમારે બધી કીંમત એકદમ આપી દેવી જોઈએ, એવી આશા કુદરત રાખતી નથી. માટે આ આંતર રાજ્યરૂપી વસ્તુ ખરીદવાને આપણે અત્યારથી થોડીથોડી રકમ કુદરત પાસે જમે કરાવવી જોઈએ.

મનુષ્ય એક પળે શુદ્ધ જીવન ગાળવાનો નિશ્ચય કરે, અને ખીજ જ પળે તે નિશ્ચયનો ભંગ કરે તો તેથી ખરી પ્રગતિ થઈ શકે નહિ. આપણા હાથનો એક સ્નાયુ નિર્મળ બની ગયો હોય, તો દરરોજ આપણે તેને સખળ બનાવવાને ધીમી ધીમી કસરત આપીએ તો ઘણા સમય પછી તે સખળ થઈ શકે છે. આપણી નૈતિક ઉન્નતિમાં પણ આપણે તે રીતનો આશ્રય લઈ શકીએ. આપણને પ્રતિકૂળ લાગતા પ્રસંગોમાં જ આપણી ખરી ઉન્નતિ થાય છે. આ કસરત

ઘણી નાની નાની આખતોમાં કરવાની હોય, પણ આપણે તે કેવી રીતે કરીએ છીએ તેનાપર આપણા વિકાસનો આધાર છે. આપણને બહુ આનંદ આપનારી ચોપડીનું ઘણું જ લાગણી ઉત્પન્ન કરનારું પાનું આવે, તે વખતે તે ચોપડી બંધ કરી દેવી; જગતાં વારજ પથારીમાંથી એકદમ ઉઠી જવું; શરીરને ગાડીમાં બેસવાની રચિ હોય તેવે વખતે ગાડીમાં નહિ બેસતાં ચાલતા જવું; આપણને અપ્રિય લાગતા મનુષ્ય સાથે વાત કરવી, અને તે વાતને રચિકર અનાવવી; થાળીમાં પીરસાયેલી વસ્તુઓમાંથી આપણને અતિપ્રિય લાગતી એક વસ્તુ નહિ ખાવી; આ બધી આખતો જતે બહુ મહત્ત્વની નથી, પણ આ રીતે વર્તવાથી મનુષ્યનો નૈતિક સ્વભાવ કેળવાઈને સંયમમાં આવે છે.+

નાની નાની આખતોમાં જે આત્મસંયમ મેળવે છે, તેજ મોટી મોટી આખતોમાં આત્મસંયમ રાખી શકે. પોતાના કવચમાં-અખતરમાં છિદ્ર કયાં છે, પોતાના નૈતિક સ્વભાવમાં નિર્બળતા કયાં છે ?-તેનો ખ્યાલ લાવવો જોઈએ. અને તે નિર્બળતાપર સંયમ આવે એવા ઉપાયો યોજવા તેણે કમર કસવી જોઈએ. સ્વાર્થ, મિથ્યા ગર્વ, નિર્બળતા, ઉદાસી, ઉગ્ર સ્વભાવ, આલસ્ય, ચિંતા, ભટકતું મન, અથવા ઉદ્દેશ વગરનું ઇવન-આ બધામાંથી કયો અથવા કયા દોષો પોતાનામાં છે ? બધા દુર્ગુણોને એકદમ વશ કરવાનું કામ હાથ ધરવું નહિ, કારણ કે મનુષ્ય એકદમ બધા શત્રુઓ સામે થઈ શકે પણ નહિ અને આઘાત-પ્રત્યાઘાતના નિયમ પ્રમાણે તેનાપર એટલો બધો પ્રત્યાઘાત થાય કે તે પોતાનો પુરુષાર્થ સર્વથા તણ દે. તેણે ભૂત-કાળની ભૂલો વાસ્તે પશ્ચાત્તાપ કર્યા વિના અથવા તો ભવિષ્યની ચિંતા કરી પોતાનું બધું સુમાર્યા વિના, તેજ દિવસને વાસ્તે તે ઇવતો હોય, અને તેનું બધું ભવિષ્ય તે દિવસના તેના કાર્યપર આધાર

+ જૈન ધર્મમાં આપેલા ચૌદ નિયમોનો હેતુ પણ મનુષ્યને ધીમે ધીમે આત્મસંયમના માર્ગે લઈ જવાનો છે.

રાખતું હોય તેવી રીતે તેને પોતાની નિર્જળતાને વશ કરવા મથવું જોઈએ. આવી રીતે પ્રયત્ન કરનાર જરૂર તે દુર્ગુણ પર જય મેળવી શકશે. પછી તેણે બીજો દુર્ગુણ લેઈ તે પર જય મેળવવા મથવું જોઈએ. આવી રીતે પોતાના હલકા વિકારો અને માનસિક તેમજ નૈતિક નિર્જળતાપર સંયમ મેળવનાર આંતર રાજ્યનો માલીક છે. અને તેવો મનુષ્ય સઘળાં ભુવનોપર રાજ્ય ચલાવી શકે તો તેમાં આશ્ચર્ય શું ?

પ્રકરણ ૨ જી.

જીભનાં પાપ.

તમે દરરોજ કેટલાં પાપ કરો છો તેનો તમને ખ્યાલ છે ? જેનો તમને ખ્યાલ પણ ન આવે તેવાં કેટલાં પાપ તમારે હાથે દરરોજ થવા પામે છે, તેનો કદી તમે વિચાર કર્યો છે ? તોપથી અથવા બંદૂકથી મનુષ્યો એક બીજાનો નાશ કરે છે, તે આપણને ખબર છે, પણ જીભ રૂપી તોપ જે અનંતગણો કાળોકેર વર્તાવે છે, તે કોણ કહી શકે છે ? તોપને તો એકલીને કામ કરવાનું હોય છે, પણ મનુષ્યની જીભ તો હજારો સાધનો વડે હજારો પ્રપંચો વડે એવાં તો શોક અને દુઃખનાં બીજ રોપે છે કે જેના ફળની ગણતરી કરવાને ઈશ્વર પણ કદાચ થાકી જાય. તોપથી થયેલું નુકશાન થોડા વખતનું અને દેખીતું છે, પણ મનુષ્યની જીભે કરેલો અનર્થ ધણાં વર્ષોનાં વર્ષો સુધી ટકે છે, અને તેમાંથી હજારો પ્રકારની અનર્થપરંપરા નીપજે છે.

નિર્દયતા, ક્રોધ, ઈર્ષ્યા, દ્વેષ, કડવાં વચનો, સખ્ત ટીકા, ગપ્પાં, ચાડી, પરનિંદા, આ સર્વ જીભના અવગુણો છે. ચોરી અને ખુન

એ મોટા અપરાધ છે, પણ કોઈ પણ પ્રજામાં ચોરી અને ખુતને લીધે જે શોક તથા દુઃખ પ્રસરે છે, તે જીલ્લી ઉત્પન્ન થતા અપરાધની સાથે સરખાવતાં કોઈ પણ દિસાખમાં નથી. એક ત્રાજવામાં બધા ફોજદારી ગુન્હાઓ મૂકો, અને બીજા ત્રાજવામાં જીલ્લી કડવાશથી ઉત્પન્ન થતાં પાપો મૂકો તો તમારી ખાત્રી થશે કે જીલ્લાં પાપોનું ત્રાજવું ઘણું જ નમી જશે. તોપ એ તો શરીરનો નાશ કરે છે, પણ જીલ્લો તો મનુષ્યની આખર અને ચારિત્રપ્રતિષ્ઠાનો નાશ કરે છે, અને એક વાર ચારિત્ર પ્રતિષ્ઠાની હાનિ થતાં સકળ જીવન દુઃખમય, કલેશમય અને મૃત્યુ સમાન થઈ જાય છે.

ચોર અથવા ખુતીને લાથે આપણામાંના ઘણા થોડાને આડકતરી રીતે પણ દુઃખ ભોગવવું પડ્યું દશે, પણ કોઈ મિત્ર ગાડેલીથી બોલેલા એક શબ્દથી અથવા તો કોઈ શત્રુએ ઉચ્ચારેલા નિર્દય શબ્દની અસરથી કોણ મુક્ત છે ? તમે ગમે તેવું શુદ્ધ, પવિત્ર, નિષ્કલંક અને સત્યમય જીવન ગાજો, છતાં અદેખાઈ, અને નિંદાની આંખ તેમાંથી પણ દૂષણ શોધી તમને લલકા પાડવા પ્રયત્ન કર્યો વિના રહેશે નહિ. કોઈના વર્તન ઉપર મુકાએલા આક્ષેપો, નિરંકાર ઉપજાવે તેવાં આજ્ઞ, અર્ધ જુઠાં તહોમતો, અતિશયોક્તિથી દર્શાવવામાં આવેલા કોઈના નજીવા દોષો—આ બધા કીડાઓ સમાજના જીવનરૂપી હૃદયને અંદરથી કોતરી ખાય છે. આવું કામ કરનારા એવી તો ખાનગી રીતે કોઈના સામે જુઠો આરોપ ફેલાવે છે, તથા તેમનાં તીર એવાં ઝેરી બનાવે છે કે તેમનાથી થતું નુકશાન કલ્પી શકાય તેમ પણ નથી. બહારથી આ કામ એવું નજીવું લાગે છે કે કોઈ તેપર લક્ષ ન આપે. આ પરનિંદાનો દોષ એટલો બધો વધી પડે છે, અને તેથી તેની સામટી અસર એટલી બધી વધી પડે છે, કે તેની વિચાર કરતાં પણ કંપારી છુટે છે. સિંદને મારવો એ કામ સહેલું છે, પણ એક નાના પ્લેગના જંતુનો નાશ કરવો એ કામ કઠિન છે, કારણ કે તે દેખાતો નથી, છતાં તે બહુજ ભારે નુકશાન કરે

છે. તે જ રીતે તમારે મુખે બોલાએલો કોઈનો દોષ નજીવો લાગવા છતાં કદાપી પણ ન શકાય તેવો અનર્થ ઉપજીવે છે. આ રીતે અનેક સમાજોમાં, અનેક મંડળોમાં અને અનેક મિત્રોમાં કલેશનાં બીજ ગેપાયાં છે. પરનિંદા એ એક ચેપી રોગ છે, છતાં મનુષ્યો તેના પાશમાં સપડાય છે, અને જાણતાં અજાણતાં અનેકને તે દુર્ગુણના પાશમાં ખેંચે છે.

લંડનમાં થોડા સમય થયાં પરનિંદાના દુર્ગુણને સમજનારા કેટલાક વિવેકી પુરુષોએ એક મંડળ સ્થાપ્યું છે, જેનું નામ તેઓએ “ પરનિંદા અટકાવનાર મંડળ ” એવું આપ્યું છે. તેનો ઉદ્દેશ એ છે કે આ મંડળના સભાસદોએ પારકાની નિંદા અને બદબોલી અટકાવવાને પોતાનું સધળું બળ વાપરવું, કારણ કે, ખોટાં આળ-તહોમ-તનાં માઠાં પરિણામ એટલાં બધાં નિપજે છે કે, જેનો ખ્યાલ લાવવો પણ કઠણ છે.

ખોટાં આળ કોઈને માથે મુકવાં, અથવા કોઈના સહજ દોષને મોટું ગંભીર રૂપ આપી તેની ચારિત્રપતિશાને હાનિ પહોંચાડવી, અથવા તો કોઈનો આશય સમજ્યા સિવાય તેના આશયની તુલના આંધવી અને તે દર્શાવવી આ સર્વ જીભના દોષ છે. આનું પરિણામ ટુંકેથી પતવું નથી. જે મનુષ્ય પારકાની નિંદાનો એક પણ શબ્દ ઉચ્ચારે છે તે મનુષ્ય આ જગતમાં નૈતિક ચેપી રોગ ફેલાવનારા મંડળનો સભાસદ છે. કુદરત તેને તરત જ શિક્ષા કરે છે. તેનાં જ્ઞાનચક્ષુ ઉપર પડળ આવી જાય છે. તે જ્યાં ત્યાં કાળી બાજુ જ જીએ છે. જગતમાં રહેલી શુદ્ધતા, પવિત્રતા અથવા માધુર્ય તેની નજરે પડતાં નથી. તેનામાંથી ઉદારતા તો દમ્ભેશને માટે ચાલી જાય છે. તેનું માનસિક દષ્ટિબિન્દુ એવું તો બદલાઈ જાય છે કે તે દરેક બનાવને—દરેક કાર્યને ઘણા જ ખરાબ આશયથી કરવામાં આવેલું ધારે છે. જેમ કાગડો જગતના સુંદર પદાર્થોનો ત્યાગ કરી વિષ્ટા ઉપર આવી બેસે છે અને તેમાં જ લર્ષ માને છે, તેમ આ પરદોષશોધક

પુરૂષ પણ બીજાના અનેક સહગુણો તરફ દષ્ટિ માત્ર પણ ન કરતાં તેનામાં રહેલા અવગુણને જ બુઝે છે. તેની દષ્ટિ તેપર તરત જ દોડે છે. તેની આસપાસનું વાતાવરણ જ એવું દોષમય થયેલું હોવાથી દોષ શોધવો એ તેને મન સ્વાભાવિક કાર્ય થઈ પડે છે.

કોઈ પ્રુફરીટ વાંચનાર મનુષ્ય હોય છે, તે વાક્યોમાં રહેલી મુંદરતા જોતો નથી, તે ઉચ્ચ વિચારો લાગી લક્ષ દોરવતો નથી, લખાણની ઉત્તમ શૈલી અને ભાષા તેનું મન આકર્ષતાં નથી. પણ કયો અક્ષર ખરાબર ઉઠેલો નથી, પૂર્ણવિરામનું ચિન્હ ક્યાં મૂકવામાં આવ્યું નથી, અથવા ક્યાં શબ્દો છુટા પડેલા છે વિગેરે દોષો શોધવાનું જ તેનું કામ હોય છે. તેજ રીતે પરનિદાને ફેલાવનારા પરદોષ-શોધક પુરૂષો સામા મનુષ્યના જીવનની અનેક ખુબીઓ તેમજ સહ-ગુણો તરફ દષ્ટિ નહિ કરતાં તે મનુષ્યમાં દેખાતા એક અવગુણને, માંખી ચાંદા પર બેસે તેમ, વળગે છે, અને તે અવગુણને જોઈને બેસી ન રહેતાં તે વાત સાંભળનારા મિત્રાની શોધમાં જ હોય છે. તેવા મિત્રા મળતાં વગર પૂછ્યે આ મનુષ્ય પોતે નથી કરેલી શોધ લલકારીને કહે છે; તેમાં મીઠું મરચું ભભરાવવું અથવા તે વાત અતિશયોક્તિથી કહેવી એમાં દૂષણ મનાતું નથી. પછી તેના જેવા જ તેના મિત્રા તે વાત તેમના પ્રસંગમાં આવતા બીજા મનુષ્યોને જણાવે છે. અને આ રીતે કોઈ મનુષ્યનો એકાદ અવગુણ એક ગંભીરરૂપ ધારણ કરે છે; અને તે મનુષ્ય આખા જગતમાં પાપીમાં પાપી હોય એમ ઘણા લોકોના મનમાં ઠસી જાય છે. આ અવગુણના પાશથી તમે અને હું એકે મુક્ત નથી, એનો કોઈ ખ્યાલ આવે છે ? આ નજીવા લાગતા પણ પરિણામે અતિ લયંકર અવગુણથી કેટલાં ઓશીકાં આંસુથી ભીનાં થયાં હશે, કેટલાનાં જીવન હંમેશાંને માટે દુઃખમય બન્યાં હશે. કેટલા મનુષ્યોએ પ્રતિષ્ઠા હાનિ થવા કરતાં આપઘાતને પસંદ કર્યો હશે, અને કેટલા પુરૂષો મુખેથી એક પણ શબ્દ ઉચાર્યા વિના ઝુરી ઝુરીને મર્યા હશે !

ઝહેનો અને બંધુઓ આ અવગુણના માદા પરિણામનો કાંઈ ખ્યાલ હવે યાદ આવે છે ? જે આવતો હોય તો આજથી તે અવગુણને તમારા હૃદયમાંથી દમ્બેશને માટે દેશવટો આપો.

એક મનુષ્ય તદ્દન પવિત્ર અને પ્રમાણિક જીવન ગાળે છે. પોતાને ઈષ્ટ લાગતી વસ્તુ મેળવવાને ન્યાય નીતિથી અને પોતાના પૂર્ણ સામર્થ્યથી જીવન યુદ્ધમાં ઝંપલાવે છે અને તે વસ્તુ મેળવવાની તે તૈયારીમાં હોય છે. તેવામાં તે વિષે તદ્દન ખોટો આરોપ જનસમાજમાં ફેલાવા પામે છે. તેની બધી આશા નિષ્ફળ જાય છે અને તે યુવાન છતાં હવે વૃદ્ધ બની જાય છે. જીવન તેને વાસ્તે નીરસ બની જાય છે, અને તે હવે પોતાનું જીવન મહા મુશીબતે દુઃખમાં ગાળી અંધારામાંને અંધારામાં મરી જાય છે. આવું પરિણામ લાવનારા અને તે ખોટો આરોપ ફેલાવનારા વિષે શું ધારવું ? છતાં તમે કે હું પણ તે આરોપ ફેલાવનારામાંના ક્યાંય એક ન હોઈએ ? ! ઝહેનો અને બંધુઓ ! વિચારો અને આ દોષને તમારા જીગરમાંથી ઉખેડી કાઢો.

પારકી નિંદામાં એક પ્રકારનો રસ પડે છે; તે રસ શું સૂચવે છે ? તે જણાવે છે કે જે બાબતની તમે નિંદા કરો છો તે અવગુણથી તમે મુક્ત નથી. જેઓ સુંદર છે, તેઓ જ સુંદરતાની કદર યુક્તી શકે છે; તેમ જ જેઓ પ્રમાણિક છે, ધર્મિષ્ઠ છે, ન્યાયી છે, તે સદાચારી છે, તેઓ જ-અને ફક્ત તેઓ જ-બીજાઓમાં રહેલા આ સહગુણોની ખૂબી સમજે છે, અને જેતાં વાર તેની પરીક્ષા પણ કરી શકે છે.

અસાવધપણાથી અથવા ગાંડેલીથી બોલાયેલા થોડા શબ્દો, આંખનો ઈસારો, ખભાનો મરોડ, કાનમાં મારેલી ટુંક આ દોષો નજીવા લાગતાં છતાં બેહદ અનર્થના કારણભૂત થાય છે. જ્યાં પ્રથમ મ્હોં મલકાતું હતું ત્યાં હવે કટાક્ષ જ નજરે પડે છે, અને આ બધું શા કારણથી થવા પામ્યું તે ન સમજનાર મનુષ્ય આશ્ચર્યમાં ગરકાવ થાય છે અને તેના દુઃખની અવધિ હોતી નથી.

આ પરનિદા ફેલાવવાના સાધન તરીકે વર્તમાનપત્રો પણ ઘણો અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. આ સ્થળે આપણે વર્તમાનપત્રના ફાયદાઓ ભૂલી જવા જોઈતા નથી. કારણ કે તેનો દોષ શોધવા જતાં તેનામાં રહેલા અસંખ્ય લાભને એક ક્ષણવાર પણ વિસરવા નહિ. વર્તમાનપત્ર એ એક જીભ નથી પણ સેંકડો લજ્જરો અને કાષ્ઠો જીભો છે. અને જેટલા કાન તે વર્તમાનપત્ર સાંભળે તેને તે બદખો-ઈની વાત ફેલાવનાર લજ્જર મુખવાળું રાક્ષસી પ્રાણી સંભળાવે છે. ગીધ પક્ષી દૂરથી સડી ગયેલા પ્રાણીના શરીરને જોઈ તે તરફ ધસે છે. તેમ ગરમાગરમના શોષીન વાંચનારાઓને વાસ્તે કાલમો ભરનારાઓ પરદોષનાં કાર્યોને જગતની દૃષ્ટિએ ખુલ્લાં મુકી તેમાં દર્પ માને છે. દરેક બાબતમાં ખરી વાતની જરૂર જોઈતી નથી. તેઓની કલ્પનાશક્તિ એવી તો ફળદ્રુપ હોય છે કે એક નજીવા બનાવને ગમે તેવા કદરૂપમાં ચિતરવાને તેઓ તૈયાર જ હોય છે. વાંચનારાઓ તે વાંચે છે, ચર્ચે છે, અતિશયોક્તિના સાથીઆ પુરે છે, અનીતિનું આખેલુચ ચિત્ર મન આગળ કર્યે છે.

કોઈ ધનવાન મનુષ્ય કોઈ સારા કામ સાડે ભારે સખાવત જાહેર કરે છે. છાપાવાળા કહેશે કે તે તો પોતાની કીર્તિને સાડે કરે છે, અથવા તે રાવબહાદુર કે ખાનબહાદુરનો ખીતાબ મેળવવાને તેણે આ સખાવત કરી છે. જો કોઈ ધનવાન પુરૂષ પરોપકારી કાર્યમાં પૈસા ન ખર્ચે તો છાપાવાળા કહેવાને તૈયાર છે કે “એતો કંજુસ છે. કયે દિવસે એણે પૈસા ખર્ચ્યા છે કે આ કામમાં ખર્ચે ?”

જે લોકોને પારકાં દૂષણ જ શોધવાં છે, તેમને મન એવો એક પણ સદ્ગુણ નથી કે જેને મનુષ્યનું દોષ શોધતું મન અવગુણ રૂપે ન કહી શકે. આ સંબંધમાં કવિ ભર્તૃહરિનું વાક્ય યાદ આવે છે કે:-

જાડયં હીમતિ ગણ્યતે, વ્રતરુચૌ દમ્ભઃ શુચૌ કૈતવમ્
શુરે નિર્ઘૃણતા મુનૌ વિમતિતા દૈન્યં પ્રિયાલાપિનિ ।

તેજસ્વિન્યવલિપ્તતા મુખરતા વક્તર્યશક્તિઃ સ્થિરે

તત્કો નામ ગુણો ભવેત્સગુણિનાં યો દુર્જનેર્નાશ્ચિતઃ ॥

‘શરમાળ મનુષ્યને ૪૩ બુદ્ધિવાળો ગણવામાં આવે છે; વ્રતમાં રૂચિવાળાને દંભી ગણવામાં આવે છે; પવિત્રતાને કપટ ગણવામાં આવે છે; શૂરવીરને નિર્દય કહેવામાં આવે છે; મુનિને બુદ્ધિ વગરનો માનવામાં આવે છે; પ્રિય બોલનારને દીન-ગરીબ માનવામાં આવે છે; તેજસ્વી મનુષ્યને અભિમાની ગણવામાં આવે છે; છટાદાર ભાષણ કરનારને બહુબોલો માનવામાં આવે છે; જે સ્થિર હોય છે તેને અશક્તિમાન માનવામાં આવે છે; એવો ગુણી મનુષ્યનો એક પણ ગુણ નથી કે જેને દુર્ગુણી મનુષ્યો દોષ રૂપે ન ઠરાવે.’

જે મનુષ્ય બીજાઓ કરતાં આગળ વધે છે, તેણે આવાં ખોટાં આળ અને તહોમતો રૂપી તીરે ખમવાને તત્પર રહેવું જોઈએ. આ આત્મમાં એક ચેતવણીની જરૂર છે. જ્યારે કોઈની નિંદા બહુ થતી આપણે સાંભળીએ છીએ, ત્યારે આપણે પણ એમ માનવાને દારાવાઈએ છીએ કે જ્યારે આટલો બધો ધુમાડો નિકળે છે ત્યારે કાંઈક રહેજ પણ અગ્નિ હોવો જોઈએ. પણ આમ માનવું તે ભૂલ છે. કેવળ તે ઈર્ષ્યાનો જ અગ્નિ હોય, અને તેને પરદોષશોધકોએ દેલાવેલી વાતોરૂપી પવનથી બળ મળ્યું હોય, અને તેમાંથી કોઈની આરિત્રપ્રતિષ્ઠાને હાનિ ઉપજે તેવો ધુમાડો નીકળતો પણ હોય. માટે અગ્નિ કયા કારણથી ઉત્પન્ન થવા પામ્યો છે, તે જ્યાંસુધી જાણવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ધુમાડા ઉપરથી અગ્નિનું અનુમાન કરી કોઈને દોષવાનું બનાવવાના તદ્દન અધમ કામથી દરેક સુર મનુષ્યે દૂર રહેવું જોઈએ. તમારી જાતને જેની નિષ્કારણ નિંદા થઈ હોય તેની સ્થિતિમાં મૂકો અને સઘળું રહસ્ય આપો આપ સમજાઈ જશે. આ પ્રકરણ સંપૂર્ણ કરતાં એમ જણાવવાનું કે પરનિંદારૂપ આ વિકાળ ભૂતને છાંયે પણ નહિ જતાં સર્વત્ર સદ્ગુણને શોધો અને તમે પણ સમય જતાં સદ્ગુણના વાતાવરણમાં ઉછરી સદ્ગુણમય બનશો.

પ્રકરણ ૩ જી

ફરજની ધુંસરી અને પ્રેમનું પ્રાબલ્ય

Allow not the sense of duty to throw you off the balance or damp your spirits. Remember that all duty is after all imposed on you by yourself. Take to your work, not as a plodding labourer but like a noble Prince. Never approach a task in scared spirit.

Swami Ram Tirtha M. A.

મનુષ્યો, મારે અમુક ફરજ બજાવવી છે, એમ કહી ફરજની ધુંસરી હેઠળ દબાતા ચંપાતા માલૂમ પડે છે. ફરજને-તેઓ દેવા તરીકે ગણે છે. જે દેવું આપ્યા વિના છૂટકો નથી. તેઓની ગાદી ફરજના પાટાપર ચાલ્યા કરે છે. ફરજના વિચારથી તેઓ જકડાઈ ગયા હોય એમ લાગે છે. પણ પ્રેમ એ અલૌકિક વસ્તુ છે. પ્રેમ અને ફરજ એ બન્નેના સ્વરૂપમાં આકાશ પાતાળ જેટલો ભેદ જણાય છે. પ્રેમ એ સ્વાભાવિક રીતે જમીનમાંથી સ્ફૂરતી નીકળતા પાણીના ઝરણા જેવો છે, અને ફરજ એતો ચંત્રની મહદથી કુવામાંથી ઉપર ખેંચી કાઢેલા પાણી જેવો છે. ફરજ એ જરૂરની છે, પણ અંતે કેવળફરજના ધુંસરી નીચે ગરદન મૂકી કામ કરતો મનુષ્ય મહત્ત્વનું કામ બહુજ થોડું કરી શકે છે.

બળતા વદાણના તૂટક ઉપર પિતાની આજ્ઞાથી ફરજ તરીકે ઉભો રહી બળી જનાર છોકરાની-કેસેબીએ-કાની-અતિશય પ્રશંસા કરવામાં આવે છે, અને બીજા વિદ્યાર્થીઓને અનુકરણ કરવા માટે તેનું દૃષ્ટાંત આગળ ધરવામાં આવે છે. તે છોકરો વસ્તુતઃ ફરજના

ખોટા ખ્યાલને લીધે મરણ પામ્યો હતો. તે પોતાના કાર્યની બધી જોખમદારી બીજા મનુષ્ય-પોતાના પિતા-ઉપર નાખવા તૈયાર હતો. આખા બદાણને આગ લાગી તે આગીને વખતે પણ પોતાની મેજે માર્ગ કાપવાને બદલે બીજા કોઈની સૂચનાની આશા રાખી ઉભો હતો. તેનો ભોગ નકામો ગયો. તેણે નિરર્થક મનુષ્ય જીવનને ગુમાવી દીધું. તેથી તેને પોતાને કે તેના પિતાને કે તે બદાણને કે તેના દેશને કોઈને પણ લાલ થયો નહિ.

એક આગખોટનો નાખોદા તેને બચાવવા સઘળા પ્રયત્ન કર્યા પછી, પોતાની જાંઘગી બચાવી શકે એવી સ્થિતિમાં હોય છતાં તે ડુબતી આગખોટની સાથે સમુદ્રમાં ડુબે છે, તે ફરજના ખોટા ખ્યાલનો ભોગ થાય છે, એમ કહેવામાં કાંઈપણ દોષ નથી. તે પોતાના ઘેર રહેતાં સ્વજનોને બુલી જાય છે. તે કાંતો તપાસ કરનારી કમિટીના ભયથી તેમ કરે છે, અથવા તો બહાદૂર હોઈ ફરજના તેણે માની લીધેલા ખોટા ખ્યાલથી દોરાઈ આ કામ કરે છે. રૂઢીએ એમ મનાવ્યું કે આગખોટ ડુબે એટલે નાખોદાએ પણ સાથે ડુબવું જોઈએ. આ રૂઢી એ ફરજની ખોટી ધુંસરી નહિ તો બીજું શું ? લેખકો અને ઇતિહાસકારો આપણને જણાવે છે કે રોમના લડાયક વીરો અત્યંત ધીરજવાળા હતા. પોમ્પીનું શહેર જવાળામુખીના રસથી બગી ગયું. તે શહેરને ખોદી કાઢતાં તેમાંથી એક રોમન લડાયક વીરનું કહેવર મળી આવ્યું હતું. જે પોતાની ફરજ બજાવતો શહેરના દ્વાર આગળ તેના શરીરપર જવાળામુખી પર્વતનો રસ ફરી વળ્યો ત્યાંસુધી ઉભો રહ્યો હતો; અને તેના લાથમાં તરવાર લટકતી હતી. તેના ત્યાં ઉભા રહેવાથી તેને પોતાને કે તેના શહેરને કાંઈ પણ લાલ નહોતો; જે વખતે જવાળામુખીનો રસ સમીપ આવે તે અગાઉ તેણે તે સ્થાન છોડવું જોઈતું હતું, પણ ફરજના ખોટા ખ્યાલથી ભરમાઈ તે ત્યાંના ત્યાં ઉભો રહ્યો અને મરણને શરણ થયો.

જે મનુષ્ય ખરા પ્રેમથી-પ્રભુને ખાતર અને મનુષ્યજાતિનું કલ્યાણ કરવાની બુદ્ધિથી એક કલાક પણ સેવા કરે છે તે, ફરજની ધુંસરી નીચે કર્મ કરનારા તે રોમન વીરો કરતાં પણ ઘણું ઉચ્ચ, ઘણું ઉમદા અને ઘણું ઉપયોગી કામ કરે છે. લોકો રૂઢીના ગુલામ છે. તેઓ અમુક કામને ફરજ ગણી કરે છે; પણ તે કામ પ્રત્યે જોખતો પ્રેમ તેમનામાં હોતો નથી. તેઓ આકારોને વળગી રહે છે, પણ તે આકારો પાછળ રહેલા ચૈતન્યને જોતા નથી. તેઓએ શબ્દોને બાંધવામાં તે શબ્દોનું રહસ્ય ગુમાવ્યું છે.

તમે ઐતિહાસિક બનાવોનું બરાબર પૃથક્કરણ કરો તો તમને જણાશે કે જ્યાં ખરેખરે ઉમદા કામ થયું હતું ત્યાં તે ફરજ ઉપરાંત એક બીજું તત્ત્વ વિદ્યમાન હતું તે તત્ત્વ તે પ્રેમ છે. પ્રેમથી જ્યાં કર્તવ્ય બજાવાય છે, ત્યાં તે કામ દિવ્ય સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. સાઠ વર્ષ પર જ્યારે એક વડાણ દરિયાના મોજથી તૂટી ગયું હતું, તે વખતે તુટેલા વડાણ પરના મનુષ્યોને બચાવવાને અંધારી રાત્રે તોફાની દરિયામાં પોતાને અંપલાવનાર વીરબાળા ગ્રેઈસ ડાર્લિંગે આ કામ કેવળ ફરજથી દોરાઈ કર્યું ન હતું, પણ મનુષ્યજાતિ તરફના પ્રેમને લીધે તેણે આવું સાદસ બંદી તેમનો પ્રાણ બચાવ્યો હતો. તેના હૃદયમાં શરવીરને છાજે તેવું ધૈર્ય હતું. અને તેની સાથે દિલસોજી અને દયાના દેવી ગુણો સ્ફૂરી રહ્યા હતા.

ફરજની ધુંસરી નીચે કામ કઠણ લાગે છે, પ્રેમ તેજ કામને સરલ બનાવે છે. પ્રેમલાવનાથી પ્રેરાઈ મનુષ્યો સારાં કામ કરી શકે છે, તેટલાં ફરજના વિચારથી થઈ શકતાં નથી. **કર્તવ્ય એ શરીર છે અને પ્રેમ તેનો આત્મા છે.** પ્રેમને લીધે બધાં કર્તવ્યો ઉમદા બની જાય છે, બધી જોખમદારીઓ આનંદરૂપ લાગે છે.

એક કારીગર બારનો ડંકો વાગતાં, જાણે વીજળીનો ચમકારો થયો હોય તેમ, પોતાના ઓળર મૂકી દે છે; તે પોતાની ફરજ બરાબર બજાવતો હોય, પણ તે ફરજ કરતાં કાંઈ વધારે કરતો નથી.

જે મનુષ્યે કેવળ ફરજ બજાવી છે, તેણે જીવનમાં ખરો મહાવિજય પ્રાપ્ત કર્યો નથી, અને મરણ માટે પણ જોઈતી તૈયારી કરી નથી. તેણે ફરજતો બજાવી જ નોંધ્યો. પણ તે ઉપરાંત તેણે કાંઈ વિશેષ કરવું જોઈએ; જે તે પોતાની ફરજોમાં પ્રેમનું તત્ત્વ ઉમેરે તો તેણે કાંઈ વિશેષ કર્યું છે એમ કહી શકાય.

એક બાળક માંદું પડ્યું હોય અને તેની આયા આખી રાત તેની તપાસ કરતી પાસે બેસી રહે, તો તે આયાએ પોતાની ફરજ બજાવી છે, એમાં કાંઈ સંદેહ નથી. પણ માતાને મન તો મરણની સાથે યુદ્ધ કરના તે બાળકની સંભાળ કદાપિ ફરજરૂપ લાગતી નથી. તે માતાના દરેક કામ ઉપર પ્રેમનો ઝભો નાખેલો હોવાથી તેણે પોતાની ફરજ બજાવી એમ કહેવું તે માતાનું અપમાન કરવા બરાબર છે.

જ્યારે કોઈને છોકરો મોટી ઉંમરનો થતાં આડે માર્ગે જાય છે, ત્યારે માઆપ કહે કે “અમેતો અમારી ફરજ બજાવી છે” અર્થાત્ તે છોકરો ખરાબ નીકળ્યો તેમાં તેમનો વાંક નથી. છોકરાને ખોરાક આપે, ઘરમાં રાખે, વસ્ત્ર આપે અને ભણાવે એટલે માઆપની ફરજ પૂરી થઈ એમ તેઓ માને છે. એક બોર્ડિંગ કે અનાથાશ્રમ પણ આટલું તો કરે છે. તે છોકરાને ખરી જરૂર માતપિતાના ઉમળકા ભર્યા પ્રેમની છે. તેને માતપિતાની દિવસોજી, ઉપદેશ અને વિશ્વાસની જરૂર હતી. માતપિતા તો નિરંતર આશ્રયસ્થાન રૂપ હોવાં જોઈએ. અમે અમારી ફરજ બજાવી છે, એવું માતપિતાનું કથન એતો આ નવા યુગની બલીહારી છે.

દરેક ધર્મ મનુષ્યજાતિ તરફના પ્રેમને પ્રાધાન્યપદ આપે છે, પણ તેના અનુયાયીઓ રૂઢીના ગુલામ બન્યા છે, અને પ્રેમને ભુલી ગયા છે.

એક મોટી સંસ્થા સ્થાપવાને એક અતિ ધનાઢ્ય મનુષ્ય લાખ કે દશલાખ રૂપીઆ આપે છે, અને તે સંસ્થામાં પોતાના હિસ્સા તરીકે એક વિધવા એક કે બે રૂપીઆ આપે છે, તે વિધવાનું નામ

વર્તમાન પત્રોમાં પ્રકટ પણ થતું નથી, છતાં તેણે આપેલી તે નાની રકમ ધનાઢ્યના લાખ રૂપીઆ કરતાં કાંઈ ઉતરે તેમ નથી. તે વિધવાએ ખરા પ્રેમથી તે રકમનો ભોગ આપ્યો હતો, અને ફરજ કે નામ કરતાં પણ પ્રેમ ચઢી જાય છે. સુદામા જ્યારે શ્રીકૃષ્ણને મળવા ગયા ત્યારે તેમની પાસે કૃષ્ણ ભગવાનની આગળ ભેટ મૂકવા ચીંથરે બાંધેલા એક મુઠી ચોખા હતા; પણ તે ભેટ પ્રેમપૂર્વકની હતી, અને તેથી તે ભેટ પ્રેમ વગરની લાખો રૂપીઆની ભેટો કરતાં ચઢી જાય તેવી હતી. આપણા માનસિક નૈતિક બંધારણમાં મળી આવતી નિર્બળતા દૂર કરવાને, ખર્ચ બળ પ્રાપ્ત કરવાને અને જગત તરફની તેમજ આપણા પોતા તરફની ફરજો બજાવવાને આપણે આપણા મુદ્રા લેખ તરીકે ‘ફરજ’ નહિ પણ ‘પ્રેમ’ ને ગણવો જોઈએ.

જ્યાં સુધી મનુષ્ય ફરજની ખાતર સત્ય બોલે છે, અથવા પ્રમાણિકપણે વર્તે છે, ત્યાંસુધી તે માર્ગથી પતિત થવાનો તેને ભય છે, પણ જ્યારે મનુષ્યને સત્ય અને પ્રમાણિકપણાપર ખરી પ્રીતિ જાગે છે, ત્યારે તેનામાં એટલું બધું બળ આવે છે કે તે કોઈપણ જાતનો જ્ઞાનપૂર્વક પ્રયત્ન કર્યા વિના પણ સ્વાભાવિક રીતે તે માર્ગે ચાલ્યા કરે છે અને જગતમાં ઘણાં મોટાં કામો કરી શકે છે.

જો આપણા હૃદયમાં જગતનું ભલું કરવાની ખરી ઈચ્છા હોય તો આપણે મનુષ્ય જાતિ તરફ પ્રેમ રાખવો જોઈએ, અને જગતમાં મળી આવતા અનેક નાના મોટા ભેદો છતાં તે પાછળ રહેલી એકતાને સમજવી જોઈએ. જ્યાં એકતા સમજાઈ, ત્યાં ખરો બ્રાતૃભાવ જન્મત થશે. બ્રાતૃભાવ જન્મત થતાં ઈર્ષ્યા, દ્રોહ, અપ્રિય શબ્દો, પરિનિંદા, બીજના આશયો સંબંધી મોટા અભિપ્રાયો—આ સર્વ વાદળાઓ પ્રેમના સૂર્ય આગળ અદૃશ્ય થઈ જશે. પોતાની ફરજો બજાવવાને પોતે માથે લીધેલાં કાર્યો કરવાને કોઈ ના પાડતું

નથી તે તો કરવાંજ નોંધએ, પણ જ્યારે તે ફરજે એક યંત્રની માફક જીવન વગર બળવવામાં આવે છે, ત્યારે શ્રમ તો તેટલો પડે છે; પણ કામ નિર્માણ થાય છે, એટલુંજ નહિ પણ તે દ્વારા ખીલવવા યોગ્ય અનેક સહગુણો ખીલી શકતા નથી. બધા સહગુણોનું મૂળ પ્રેમ હોવાથી તે ફરજે જો પ્રેમપૂર્વક બળવવામાં આવે, તે વેદરૂપે નહિ, પણ ખરા ઉત્સાહથી-ખરા ઉલ્લાસથી કરવામાં આવે તો જીવનની મોટી મુશીબતો સરલ થશે અને જીવન તદ્દન આનંદમય થશે, અને અનેક સહગુણોરૂપી સુપુષ્પો આપણી જીવન વાડીમાં ઊગશે; તે વખતે આપણી ડોક કર્તવ્યની ધુસરીમાંથી છુટી થશે, અને પ્રેમની પુષ્પમાળા ધારણ કરશે.

પ્રકરણ ૪ થું.

ખરી ઉદારતા.

આપણે આ જમાનામાં ઉદારતાના દૃષ્ટાંત દિન પ્રતિદિન સાંભળીએ છીએ. અમુક મનુષ્યે હોસ્પીટલ બંધાવવા વાસ્તે ૫૦૦૦૦ રૂપીઆ આપ્યા, અથવા તો અમુક શેડે કેળવણી ફંડમાં ૨૦૦૦૦ રૂપીઆ આપ્યા, આવા સમાચાર સાંભળતાં આપણને ઉદારતાનો કાંઈક ખ્યાલ આવે છે. ઉદારતાનો આ એક માર્ગ છે. અને તે પણ ઉત્તમ છે, છતાં હર વખતે વસ્ત્ર, ખોરાક કે ધન આપવામાં જ ઉદારતાનો સમાવેશ થતો નથી. ખરી ઉદારતા એ કાંઈ અલૌકિક વસ્તુ છે.

ઉદાર કાર્ય એ ઉદાર ભાવનું બાહ્ય સ્વરૂપ હોવું જોઈએ અને તે સ્વાભાવિક રીતે જ હૃદયમાંથી વહેવું જોઈએ.

મનુષ્યજાતિ પ્રતિનો પ્રેમ આ ઉદારતાનું રૂપ ધારણ કરે છે અને તેથી ખરો ઉદાર મનુષ્ય લોકોનું આજી દુઃખ દૂર કરીને જ બેસી રહેતો નથી; પણ જે કારણથી તે દુઃખની ઉત્પત્તિ થઇ હોય તે કારણને દૂર કરવા મથે છે કે ફરીથી તે મનુષ્યને તેવા પ્રકારનું દુઃખ અનુભવવાનો પ્રસંગ ન આવે. જ્યાં ખરી ઉદારતા છે, ત્યાંજ આટલા પ્રયાસનો સંભવ છે, બાકી કોઇ દુઃખીને દેખી તેની તરફ બે પૈસા ફેંકવા એ કામને તો ઉદારભાવ વિનાના મનુષ્યો પણ લોકલજ્જનએ કરે છે.

ખરો ઉદાર મનુષ્ય બીજાની ખામીઓ, બીજાના અવગુણો અને બીજાના દોષો તરફ નજર કરતો નથી. આ ખામીઓ, અવગુણો અને દોષો ઉપાધિ આશ્રયી રહેલાં છે; પણ ઉપાધિની પાછળ આત્મજ્યોતિ સંપૂર્ણ પવિત્રતાના તેજથી ઝળકી રહી છે. આ અપૂર્ણ જગતમાં દરેક વસ્તુ પૂર્ણતા તરફ જવા પ્રયત્ન કરી રહી છે, પણ જ્યાં સુધી પૂર્ણતા સંપાદન ન થાય ત્યાં સુધી અપૂર્ણતા નજરે પડે તો તેમાં આશ્રય શું? જે સ્થળે હલવો બને છે, તે સ્થળે તમે જાઓ, અને ત્યાં કેવી રીતે નોકર વર્ગ ખાંડની ચાસણીને પગ નળે કચરે છે, અને તેમનાં શરીરમાંથી નીકળતા પરસવાના બિંદુઓ તે ચાંબેમાં કેવી રીતે પડે છે, એ સઘળું તમે જુઓ તો તે ચીજ તમને ખાવી પણ ન ગમે, છતાં તમે હલવો આનંદથી ખાઓ છો. પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરતાં પહેલાં ઘણી અપૂર્ણ સ્થિતિઓમાં થઇને દરેક વસ્તુ તેમજ મનુષ્યને પસાર થવાનું હોય છે. ખરો ઉદાર મનુષ્ય જીવને ઉન્નતિ તરફ ધીમે ધીમે પ્રયાસ કરતો જુએ છે, અને ઉપાધિ પાછળ રહેલું દિવ્યતત્ત્વ તે જોઈ શકે છે, અને તેથી બીજાના દોષો દરગુજર કરે છે.

એક સાડાચાર વર્ષનું બાળક ચાર વર્ષના બાળક કરતાં પોતાને વધારે મોટું માને છે. હું બે આંગળ ઉંચો છું, એમ કહી પોતાની સરસાઈ બતાવવા પ્રયત્ન કરે છે, પણ મોટા મનુષ્યની

અપેક્ષાએ તો આ બંને બાળકો છે. તેજ રીતે સહેજ જ્ઞાન મળતાં, સહેજ સત્તા મળતાં, સહેજ ગુણમાં આગળ વધતાં, આપણે પોતાને બીજાઓ કરતાં અધિક સત્તાવાન અને અધિક ગુણી માનીએ છીએ, પણ જે મહાન પુરૂષો છે, મહાત્માઓ છે, જીવન્મુક્તો છે, તેમની અપેક્ષાએ આપણે સર્વ બાળકો છીએ. ઉદાર પુરૂષ આ સર્વ જોઈ શકે છે, પોતાના અવગુણો સમજે છે અને તેથી બીજાના અવગુણોને ક્ષન્તવ્ય ગણી તે તરફ દૃષ્ટિ નહિ દોરતાં બીજાઓમાં પ્રકટ થયેલાં થોડા પણ ગુણો જોઈ હૃદયમાં આનંદ માને છે, પ્રમોદ ધારણ કરે છે.

મહત્ત્વનું શું છે, અને બીનમહત્ત્વનું શું છે, આ બે તત્ત્વો વચ્ચે આપણે ભેદ પાડવો જોઈએ. ઘણાખરા જગતના કલેશો બીન મહત્ત્વની બાબતોમાં જ થાય છે; કારણ કે ખરું મહત્ત્વ શેમાં રહેલું છે તેનો કોઈ રતિ માત્ર પણ વિચાર કરતું નથી. જે સીધી રીતે ઉન્નતિને સહાયકારક છે, તે મહત્ત્વનું છે અને જે ઉન્નતિમાં ઘણે લાંબે સમયે અને ઘણીજ આડકતરી રીતે સહેજ મદદગાર થાય તે બિન મહત્ત્વનું છે.

ખરો ઉદાર પુરૂષ સામાન્ય મનુષ્યજાતિના હિતને આ કામ હિતકારી થશે કે નહિ, એ વિચાર મનમાં રાખી દરેક કાર્યને તપાસે છે, અને તેને ખરો મહત્ત્વનો સવાલ લાગે તેને વાસ્તે ખડકની માફક અચળ ઉભો રહે છે, પણ જ્યાં બાહ્યક્રિયાઓના અથવા રૂઢીના એવા સવાલો આવે છે, ત્યાં પોતાના વિચારો સત્ય સ્વરૂપમાં જાહેર કરે છે, પણ તેમને વાસ્તે આગ્રહ કરતો નથી. કારણ કે કોઈ ઉભા ઉભા પ્રભુની પ્રાર્થના કરે, અને કોઈ બેઠા બેઠા કરે, પણ જ્યાં સુધી તે બંને જણ પ્રભુની પ્રાર્થના કરે છે, ત્યાં સુધી તેઓ કંઈ રીતે તે કરે છે તે બીનમહત્ત્વનું છે. પ્રાર્થના કરવી એ બાબતમાં તે અચળ રહે છે, પણ કેવી રીતે તે કરવી તેની બાબતમાં ખરો ઉદાર

પુરૂષ તદ્દન નિરાગ્રહી બને છે. પોતાનાથી તદ્દન જૂદી રીતે વર્તતા મનુષ્યોના આશય તરફ તે ઉદાર નજર રાખે છે, અને તેથી તે સર્વ સાથે મૈત્રીભાવ રાખી શકે છે.

મનુષ્યની ઉદારતા તેનાં નાનાં કામો પરથી જણાઈ આવે છે. આ જીવન જ નાના નાના બનાવોનું અનેકું છે, અને તેથી કોઈ પણ મનુષ્યની ઉદારતાની કસોટી તેના દરરોજના જીવન વ્યવહાર ઉપરથી સારી રીતે થઈ શકે છે. તે પોતાના નોકર વર્ગ તથા આશ્રિત જન પ્રતિ કેવી રીતે વર્તે છે; તે જીવનના દુઃખો કેવા સ્વભાવથી સહન કરે છે; જે કામમાં તેને કાંઈ પણ લાભ ન મળવાનો હોય તે કામ તે કેવા ઉત્સાહથી કરે છે, અથવા તો બીજાઓ સાથેની લેવડદેવડમાં તે કેવી ન્યાય નીતિથી વર્તે છે-આવી આવી બાબતોમાં જ તેની ઉદારતા કે ઉદારતાની ખામી જણાઈ આવે છે.

હૃદયમાં એવા કેટલાએક પ્રશ્નો આવે છે કે જ્યારે કાયર પુરૂષો પણ વીરનો પાઠ ભજવે છે. અને એક મહાન પુરૂષને જાજે તેવાં ઉમદા કામો કરે છે; પણ તે ઉપરથી તે ખરો ઉદાર કે મહાન છે એમ માનવામાં ભુલ થાય છે, પણ જેનો જગતના લોકોને કદાપિ ખ્યાલ પણ ન આવે તેવી પોતાની ઉચ્ચ ભાવના (Ideal)ને જગતમાં અનુભવવાને કોઈ જાણે નહિ તેમ, કોઈની પ્રશંસાની દરકાર વિના કામ કર્યે જવું એમાંજ ખરી ઉદારતા છે.

The earth's bravest truest heroes,
Fight with an inward foe;
And win a victory grander,
Than you or I can know.

જગતના ખરા અને બહાદુર વીરો આંતર શત્રુ સાથે લડે છે, અને તમે કે હું જાણી શકીએ તેના કરતાં પણ મોટો વિજય મેળવે છે. દરેક પણે તેમને કૃપણતાની, સ્વાર્થની અને અનુદારતાની પ્રબળ

વૃત્તિ સામે લડવાનું હોય છે. ઉદાર પુરુષ આ હલકી વૃત્તિ ઉપર જ્ય મેળવે છે, અને ઉદારતાના દાખલારૂપ બને છે.

એક મોચીએ એક નાના બાળકને સાર એક છુટની જોડ બનાવી. જ્યારે તે જોડ તૈયાર થઈ ત્યારે તે હાથમાં લેઈ તપાસવા લાગ્યો. તપાસતાં તેને લાગ્યું કે આ છુટમાં ચામડું કદાચ છે, અને તે બિચારા નાના બાળકના કુંભજી પગને હેરાન કરશે. આ વખતે તેની સ્વાર્થી વૃત્તિએ કહ્યું; “ચલાવી લે; ક્યાં તે જોવા બેઠો છે ? વળી ફરીથી નવું ચામડું લેઈ મહેનત શા સાર કરવી !”

પણ તે વૃત્તિ ઉપર જ્ય મેળવતાં ઉદારતાએ તેને જાણાવ્યું કે “થોડી તકલીફ અને નુકશાન વેડી લે, પણ બિચારા બાળકના કુંભજી પગને શા સાર ઈજ્જતમાં નાખે છે !” આજ ખરો ઉદાર પુરુષ; અને આનું નામ તે ખરી ઉદારતા અને આજ ઈશ્વરનો ભક્ત !

જે ફેરફાર કરવાનો છે, તે આંતર સ્વભાવનો છે. હૃદયના ભાવ બદલવાની આવશ્યકતા છે. ખરો ઉદાર પુરુષ ગમે તે સ્થિતિમાં હોય, છતાં પોતાની ઉદારવૃત્તિ અનુસાર તે સ્થિતિ તથા સંજોગોમાં વર્તે છે. તે કીર્તિની લાલસા વિના પોતાનું કામ કર્યે જાય છે, પણ જેમ કસ્તુરીની ગંધને વાસ્તે સોગન ખાવાની જરૂર નથી, તે તો પોતાની મેળે જ બહેંકે છે, તેજ રીતે ખરી ઉદારતા અંધારામાં પણ પ્રકાશી નીકળે છે. તેવો મનુષ્ય પરોપકારનું કામ કરવાની શોધમાંજ હોય છે, અને તે પરોપકાર વૃત્તિ એજ ઉદારતાનું પરમ લક્ષણ છે.

હવે આપણે ઉદારતાના એક નવીનજ પ્રદેશમાં વિચરીએ. કોઈ પણ મનુષ્ય સંબંધી અભિપ્રાય બાંધી નહિ બેસવામાં પણ પરમ ઉદારતા રહેલી છે. આ એક નવિન વિષય છે, પણ જરા વિચાર કરનારના લક્ષમાં આવ્યા વિના રહેશે નહિ કે જેમને આપણે જગતની દૃષ્ટિએ ઉદાર જાણીએ છીએ, તેવા ઘણા મનુષ્યોમાં આ ઉદારતાની ખામી દૃષ્ટિગોચર થાય છે. મનુષ્યના સ્વભાવમાં ક્ષણેક્ષણે ફેરફાર થયાં કરે છે; તેના ચારિત્રનું ત્રાજવું સ્થિર નથી, તો પછી

તેના અમુક કાર્ય કે અમુક વચન ઉપરથી તે આવોજ મનુષ્ય છે અથવા આવો નથી એવો ચોક્કસ અભિપ્રાય બાંધી બેસવામાં આપણે તે મનુષ્યને મોટો અન્યાય કરીએ છીએ. કયા સંજોગોમાં, કેવી મનની સ્થિતિમાં, કેવા કારણોસર અમુક કામ કરવામાં આવ્યું છે, તે જ્યાં સુધી આપણા જાણવામાં ન આવે ત્યાં સુધી તે કાર્ય કરનાર મનુષ્યના આશય સંબંધી તુલના બાંધવામાં આપણે છેતરાઈએ છીએ. જે નમારામાં એક ગુણ હોય તો તમે આ તુલના બાંધી શકો, અને તે ગુણ તે બીજને કોઈ નહિ પણ સર્વજ્ઞપાત્રું. જ્યાંસુધી તેના મનના વિચારો-તેના હૃદયનો આશય કળવાની શક્તિ આપણે પ્રાપ્ત કરી નથી, ત્યાં સુધી બીજ સંબંધી ચોક્કસ અભિપ્રાય નહિ બાંધતાં મનનાં દ્વાર નિરંતર ખુલ્લાં રાખવા જોઈએ કે જેથી બન્ને પક્ષનું કથન સાંભળવાનો આપણને પ્રસંગ મળે અને આ રીતે અનેક અપેક્ષાએ એક વસ્તુને જોતાં આપણે સત્યની સમીપમાં આવી શકીએ છીએ.

કેટલાક મનુષ્યો એમ કહે છે કે અમે તો મનુષ્યના હૃદયની પરીક્ષા કરનારા છીએ. આનો અર્થ એટલોજ થાય છે કે મનુષ્યો કયાં સુધી અધમ સ્થિતિએ પહોંચે છે, તેની નોંધ લેનારા તેઓ છે, પણ મનુષ્ય કેટલી ઉચ્ચતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે, તેનો તેઓને ખ્યાલ સરખો પણ હોતો નથી: કારણ કે તેઓની દષ્ટિ મોટે ભાગે પરગુણ અહણ કરવામાં નહિ પણ પરદોષ દર્શનમાં લાગેલી હોય છે.

શ્રી બુદ્ધે ધમ્મપદ સૂત્રમાં જણાવ્યું છે કે:—

હે શિષ્ય! અતુલ! આ વાત સર્વ કાળને વાસ્તે ખરી છે કે:—

“ જે ચૂપ બેસી રહે છે તેની લોકો નિંદા કરે છે, જે બહુ બોલે છે, તેની લોકો નિંદા કરે છે, જે થોડું બોલે છે તેની પણ તેઓ નિંદા કરે છે, આ જગતમાં એવો એક પણ મનુષ્ય નથી કે જેની નિંદા ન થઈ હોય.”

મનુષ્યનું જીવન ગમે તેવું પવિત્ર, નિષ્કલંક અને ઉચ્ચ હોય, છતાં અનુદાર સ્વભાવના મનુષ્યો તેમાં કોઈ પણ દોષ આરોપણ કર્યા વિના રહેજ નહિ.

કેટલાક કહેશે કે આતો મનુષ્યનો સામાન્ય અવગુણ છે. પણ જેને મનુષ્યસ્વભાવને દૈવી સ્વભાવમાં અદલવો હોય, તેણે આ સામાન્ય અવગુણ ઉપર જ્ય મેળવવો જોઈએ, એમ કહેવું એ ન્યાયયુક્ત છે.

આ સામાન્ય અવગુણ જણાવે છે કે તે પુરૂષ ગમે તેટલું દાન કરતો હોય, છતાં જો આ પરદોષના અન્વેષણનો સામાન્ય અવગુણ તેનામાં હોય તો હજી તેને બહુ શિખવાનું છે. આ અવગુણનું કેવું માફું પરિણામ લાવે છે, તેનો કદાપિ તમે વિચાર કર્યો છે ?

કરોળીઓ મદામહેનતે અતિશ્રમ લેઈ, આત્મભોગ આપી જાળ રચે છે; પણ તમે લાથ લલાવીને તેને એક ક્ષણમાં નાશ કરો છો. તેજ રીતે કોઈ મનુષ્યે કેટલા પ્રકારના સ્વાર્થનો ભોગ આપી, પરોપકારનાં કામો કરી, ઇન્દ્રિયનિગ્રહ કરી ચારિત્ર પ્રતિષ્ઠા આંધી હોય; તેને તમે એક ક્ષણવારમાં ગાફેલીથી બોલેલા એકાદ શબ્દથી, આંખના એક કટાક્ષથી અથવા તો ખભાના મરોડથી તોડી નાંખો છો, આ શું બોધી નિર્દયતા છે ? આવો પુરૂષ અનુદાર નહિ તો પછી અનુદાર કોણ કહેવાય ?

કોઈના સંબંધમાં સાંભળેલી વાત ઉપરથી અભિપ્રાય આંધી ખેસવામાં, અને વગર પૈસાના ફેરીઆની માફક જ્યાં ત્યાં તે વાત ફેલાવવામાં કેવું ભારે જોખમ ખેડીએ છીએ ? કેટલાકને રડતાં કરીએ છીએ, કેટલાકનું આખું જીવન દુઃખમય બનાવીએ છીએ, કેટલાકને આપઘાત કરવા જેવા પ્રસંગમાં આળી મૂકીએ છીએ અને કેટલાકનું ચારિત્ર લુંટી તેમને હમેશને વારતે પાયમાલ કરીએ છીએ. આ ભયંકર પાપનો જો ખ્યાલ આવતો હોય તો પરનિંદાના પાપને દેશવટો આપી ઉદારતાનો પાઠ શિખો. આપણે ધણીવાર અજ્ઞાનવાદી

(Agnostics) ની નિંદા કરીએ છીએ, અથવા તેમની તરફ હલકી વૃત્તિથી જોઈએ છીએ; પણ જો અજ્ઞાનવાદનો કાંઈ પણ ગુણ હોય તો તે આ બાબતમાં છે. તેઓ કહે છે કે ‘ અમે જાણતા નથી, માટે માનતા નથી. ’ આ નિયમ પ્રમાણે આપણે કોઈ પણ મનુષ્ય સંબંધી અભિપ્રાય બાંધવામાં વર્તવું જોઈએ. આપણે કોઈ મનુષ્યને નજરે પણ ન જોયો હોય, તેના સંબંધમાં પણ ન આવ્યા હોઈએ, છતાં અમુક માણસે તેના સંબંધમાં કહેલી વાત ઉપરથી અભિપ્રાય બાંધવો, અને તેટલેથી પણ બેસી ન રહેતાં તે બેધડક ન્યાં ત્યાં જાણાવતાં ફરવું એ મોટામાં મોટો અવગુણ છે. અને એજ ખરી ઉદારતાની ખામી છે.

આપણે સામાન્ય વાતચિતમાં એવો નિયમ પ્રતિપાદન કરીએ છીએ કે સામા મનુષ્યને પોતાના બચાવમાં શું કહેવાનું છે, તે સાંભળ્યા સિવાય આપણે કાંઈ પણ અનુમાન બાંધી શકીએ નહિ. છતાં મિત્રો, સ્વજનો અને સગાંઓના સંબંધમાં તેમના તરફના બચાવની દલીલો સાંભળ્યા સિવાય ચોક્કસ ખોટા અભિપ્રાયો બાંધી બેસીએ છીએ; એ હૃદયની કેટલી બધી નિષ્કુરતા ! કુરતા ! જો આ નિષ્કુરતા અને કુરતાના પાપમાંથી બચવું હોય તો મનને ઉદાર બનાવો, નાના નાના દોષોને જતા કરો, ઉપાધિના દોષો તરફ દષ્ટિ નહિ કરતાં અંદર રહેલા પ્રકાશિત આત્મતેજને નિહાળનાં શિખો અને કોઈ પણ મનુષ્ય કે બનાવ સંબંધમાં ચોક્કસ એકતરફી અભિપ્રાય બાંધવાને બદલે મનનાં દ્વાર નવો પ્રકાશ મેળવવાને ખુલ્લાં રાખો, આથી તમારું મન સ્ફટિક જેવું નિર્મળ થશે, અને આત્મજ્યોતિ તે પર પડી તમને ઉન્નત બનાવશે.

પ્રકરણ પમું.

ચિંતા-નવીન યુગનો ભયંકર વ્યાધિ.

કયો એવો મનુષ્ય વિદ્યમાન છે કે જેનું રૂધિર એક યા બીજે વખતે ચિંતારૂપી રાક્ષસીએ નહિ પીધું હોય ! એક સંસ્કૃત કાવ્ય જાણાવે છે કે ચિંતા અને ચિંતામાં અનુસ્વારનો ભેદ છે. ચિંતા મનુષ્યને એકવાર બાળે છે. પણ ચિંતા ક્ષણે ક્ષણે મનુષ્યને રીબાવી રીબાવીને મારે છે. ચિંતા એક રીતે કહીએ તો આત્મઘાતનું લોકપ્રચલિત સ્વરૂપ છે. ચિંતાથી લોહી ઉકળે છે, ભોજન પ્રત્યે અરચિ થાય છે, પાચનક્રિયા બગડે છે, નિદ્રામાં ખલેલ પડે છે, શ્વાસની ક્રિયા અનિયમિત થાય છે, સ્વભાવ ચીડીઓ બને છે, મન નિર્બળ થાય છે, રોગને ઉત્તેજન મળે છે અને શરીર કમતાકાતવાળું બને છે. જે કે મરણની નોંધમાં રોગને ગમે તે નામ આપવામાં આવે છતાં હજારો મરણોમાં એકજ કારણ મુખ્ય હોય છે અને તેનું નામ તે ચિંતા.

જ્યારે વિદ્યાર્થી પરીક્ષા સમીપ આવવાની ચિંતાથી લણવામાં એટલો બધો ગરક થઈ જાય છે કે તેને બરાબર ઉંઘ આવતી નથી, અને જ્યારે તે પથારીપર આમ તેમ આજોટયા કરે છે, અને ઉંઘમાં ગુણાકારના આંકડાઓ અથવા તો અમુક શબ્દોની જોડણી મુખેથી લબ્યાં કરે છે, ત્યારે જાણવું કે ચિંતાના બોળામાં તે પડ્યો છે. માબાપને ચેતવવાને કુદરતે આ રીતે સૂચના કરી છે, અને જે માબાપમાં ખરી દયા હોય તો આવી ચિંતાથી તે બાળકને બચાવવાને તેમણે સત્વર પગલાં લેવાં જોઈએ, તે વિદ્યાર્થીના દરરોજના પાઠ ઓછા થવા જોઈએ, તેના ઉપર અભ્યાસનો બોજ ઓછો

પાડવો જોઈએ. અને કેળવણીની ગુલામગીરી તે વિદ્યાર્થી પાસે થોડાજ કલાક સુધી કરાવવી જોઈએ.

જ્યારે કોઈ પુરુષ અથવા સ્ત્રી ઉંઘમાં પણ દિવસના પ્રશ્નોનું ચિંતન કર્યા કરતા હોય છે, ત્યારે રાત્રિના ઉંઘવાના કલાકોમાં પણ પોતે દિવસે કરેલાં કાર્યોના ચિત્રો એક પછી એક ખડાં કરવામાં આવે છે, ત્યારે જાણવું કે તે પુરુષ અથવા સ્ત્રી ઉપર કામનો ભારે ભોજો છે, અથવા ચિંતા છે; અને ઘણું ખર્ચે તે કામના ભારે ભોજને લીધે ઉત્પન્ન થતી ચિંતા હોય છે. જો મન તંદુરસ્ત હોય તો ઉંઘમાં દિવસનાં કામો પર ચિંતન કરવાનું હોય જ નહિ. સ્વપ્ન વગરની રાતો પસાર થવી જોઈએ, અથવા તે ભવિષ્યની ઉન્નતિનું દર્શન તેમાં થવું જોઈએ. જ્યારે મનુષ્ય કાંઈ કામમાં ગુંથાયો હોય તે વખતે જો દીલગીરી કે ભય, કે શોકના વિચારો તેના મન આગળ ખડા થતા હોય, અથવા જ્યારે દુઃખોત્પાદક સ્મરણ અથવા ભયનો અવાજ એટલો બધો પ્રબળ નીકળે કે તે કામમાં તેને રસ પડે નહિ, ત્યારે તે મનુષ્ય મોટા ભયની સમીપમાં છે એમ જરૂર માનજો. જ્યારે જાગતાં ઉંઘતાં, ખેસતાં, દરેક કામ કરતાં દરેક પ્રકારનો વિચાર કરતાં એક પ્રકારનો વિચાર આપણા મનમાં ઘોળાયા કરતો હોય, અને તે વિચાર આપણા અંતરમાં ઉતરી આપણને નિઃસત્ત્વ અને બીકણુ બનાવતો હોય તો યાદ રાખજો કે આપણે ચિંતારૂપી રાક્ષસીના પંઝામાં સપડાયા છીએ. હવે એકજ ભાગ છે. ચિંતાને કોઈ પણ રીતે અટકાવવી જોઈએ, તે ચિંતાને મારી નાંખવી જોઈએ.

લાલના વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓએ અનેક પ્રકારની શોધો કરી એવું સાબીત કરી આપવાને પ્રયત્ન કર્યો છે કે કુદરતમાં નિરુપયોગી કશુંએ નથી. આ નિયમિત દુનિયામાં સઘળી ચીજો સાર્થક છે, એમ તેઓએ સિદ્ધ કર્યું છે. પણ અત્યાર સુધીમાં કોઈએ પણ

ચિંતાની તરફેણમાં એક પણ શબ્દ ઉચ્ચાર્યો હોય એમ આ લેખ-
કની જાણમાં નથી.

ચિંતાતુર મનુષ્ય બમણું દુઃખ અનુભવે છે. તે અત્યારે દુઃખ અનુભવે છે, એટલુંજ નહિ પણ ભવિષ્યના દુઃખની તૈયારી કરે છે. ચિંતા કરવાથી ભવિષ્યની વિપત્તિ ખસી જતી નથી. ચિંતા એ ગાંડપણનો પિતા છે. ચિંતા એ આપણી છાવણીમાં રહેલો શત્રુ છે, તે આપણી શક્તિને નિર્બળ બનાવે છે અને આપણી ધારણાને નિષ્ફળ કરે છે. ચિંતાથી વર્તમાન સ્થિતિ સુધરતી નથી, પણ તેને લીધે આપણે મનમાં એવા શત્રુઓને આકર્ષીએ છીએ કે જે આપણું સઘળું બળ હરી લે છે.

જ્યારે એક અનિશ્ચિત, ભયજનક, અને ભવિષ્યમાં આવનારી વિપત્તિનો વિચાર મન ઉપર પોતાની સત્તા ચલાવે છે, ત્યારે ચિંતામાં ચિંતા કે ઉદ્વેગ થાય છે. પોતાના દરરોજના કર્તવ્યમાં જે માનસિક શક્તિ વપરાયી જોઈએ, તે શક્તિ આ રીતે આ એકજ ચિંતાના વિચાર પાછળ ખાલી થઈ જાય છે. જે પૂર્ણ મનોબળ દ્વારા આપણે વિજય મેળવના હોઈએ, તે મનોબળમાં ચિંતાથી અનેક છિદ્રો પડે છે, તેનું પાણી વહેવા લાગે છે અને તે મનોબળ નકામું જાય છે. ત્યારે ચિંતાને દૂર કરવાને આપણે શું કરવું જોઈએ? મનુષ્યે પોતે પોતાના વૈદ્ય બનવું જોઈએ. ચિંતા નકામી છે એનો પ્રથમ તેણે ખ્યાલ લાવવો જોઈએ. તેણે આ નિયમ બરાબર સ્મરણમાં રાખવો જોઈએ કે ચિંતાના વિચારમાં તે વર્ષોના વર્ષો ગાળે, છતાં જે થઈ ગયું તેમાં ફેરફાર થવાનો નથી. કોઈ ભૂતકાળને બદલે તેમ નથી. વર્તમાનકાળ ચિંતા માટે નહિ પણ ભવિષ્ય યોજવા માટે છે. કોઈ મનુષ્યને દેવું હોય, હવે તે દરેકને કહ્યા કરે કે “મારે દેવું છે, હું શું કરું? આ દેવામાંથી હું કેવી રીતે મુક્ત થાઉં?” અને આગસ્ટ બેસી રહે તો તેનું દેવું મટી જાય નહિ; પણ ઉલટું વ્યાજ સાથે દેવું વધતું જાય. તેણે પોતાનો સમય નિર્થક ચિંતામાં ગુમાવ્યા કરતાં હવે કોઈ પણ પ્રકારની એવી પ્રવૃત્તિ

કરવીકે જેથી તેને કાંઈક આવક થાય અને તે આવકમાંથી તે પોતાનું દેવું આપી શકે. ભૂતકાળની ભૂલોનો વિચાર કરી તમારા દિલને પશ્ચાત્તાપના અગ્નિમાં વારંવાર બાળતા ના. ભવિષ્યનો પણ વિચાર કરતા ના, પણ હાલના કર્તવ્યનો વિચાર કરો. ભૂતકાળની ભૂલો સુધરવાની નથી. થયું તે થયું થવાનું નથી, તો પછી નિષ્કારણ ચિંતા ધરવાથી લાભ શો ? તેથી તો તમે હાલનું તમારું કર્તવ્ય બળવવામાં નિરુત્સાહ થશો. માટે ભૂતકાળને જતો કરો. મોટરકારમાં બેસનાર તેમાંથી પછવાડેની બાજુએથી નીકળતા ધુમાડાનો વિચાર ન કરતાં આગળ પ્રગતિ કર્યા કરે છે. તેમ તમે પણ ભૂતકાળની ભૂલો, પાપો અને અશુભ પ્રવૃત્તિરૂપ ધુમાડાના વિચારથી ખીન્ન થવાને બદલે તમારી શુભ પ્રવૃત્તિરૂપ મોટરકારને પુરવેગથી આગળ ચલાવ્યાંજ કરો. તમારું સર્વ બળ તમારે જે કર્તવ્ય કરવાનું આવી પડ્યું હોય તેમાં વાપરો, તો પછી ઇષ્ટ ભવિષ્ય આવી ખરું થશે. મનુષ્યો માટે ભાગે ભૂતકાળનું સ્મરણ કરી આગામી આપત્તિઓ માટે ચિંતા કરી દુઃખી થાય છે, અને તેથી હાલની પ્રવૃત્તિઓ પણ યોગ્ય રીતે કરી શકતા નથી અને આ રીતે જે આપત્તિ ન આવી શકત તેને પોતાના તરફ આકર્ષે છે. માટે વર્તમાનનો જ વિચાર કરો. Think not of to-morrow. “આવતી કાલનો વિચાર ન કરો” એ બાઈબિલનું વાક્ય સ્મરણ કરી તમારા સઘળા બળ, ઉત્સાહ અને સામર્થ્યથી તમારું હાલનું કર્તવ્ય તમારા વહાલામાં બદાલા ઇષ્ટ જનને સાર—તમારા ગુરૂદેવને સાર—તમારા ગુરૂદેવ થોડા સમય પછી જેવા આવવાના હોય અને તમે જેવું કરો તેવું કરો અને પછી તે કાર્ય અને તેનું ફળ ગુરૂદેવને અર્પણ કરો.

ચિંતા કરવાના પ્રસંગે જ ખરી રીતે તેણે હીંમત રાખવી જોઈએ. તે વખતે જ પ્રતિકૂળ પ્રસંગોની સામે થવાનું હોય છે, માટે તે વખતે તો ખરા મનોબળની ઘણી જરૂર છે. તે વખતે તેને અમુક નિશ્ચયો કરવાના હોય છે, અમુક યોજનાઓ કરવાની હોય છે.

અમુક યોજનાઓ ગોઠવવાની હોય છે, અને અમુક ભયપ્રદ પ્રસંગો-માંથી મુક્ત થવાનું હોય છે. જે આવા સમયે મનુષ્ય પોતાનું બળ ચિંતામાં કે ઉદ્વેગમાં ગુમાવી દે તો પછી તે અસાધારણ પ્રસંગને શી રીતે પહોંચી વળે અને જીવન યુદ્ધમાં તે કેવી રીતે વિજયી થઈ શકે ?

ચિંતા નહિ કરવા માટે બે કારણો છે. એમાંના એકનો તો આશ્રય લીધા સિવાય છુટકો જ નથી. જે આગામી પરિણામથી તે ભય પામે છે તેને તે અટકાવી શકે અથવા તો ન પણ અટકાવી શકે. જે તે પરિણામ તે અટકાવી શકતો ન હોય તો વીરતાથી તે સહન કરવાને આગામી વિપત્તિનું બળ ઓછું કરવાને, તેમાંથી જે કંઈ ખતી શકે તે બચાવવાને અને ભવિષ્યને માટે નવી યોજના ઘડી તેને અમલમાં મુકવાને, ધણાજ મનોબળની જરૂર છે. માટે ચિંતા કરીને બળને વિખેરી નાંખવું નહિ. જે પરિણામથી તે ભય પામે છે, તે જે દૂર કરવાનું તેના હાથમાં હોય તો તેને ચિંતા કરવાનું કારણ નથી, કારણ કે ચિંતા કરવાથી તો તે પરિણામ દૂર કરવાને જોઈતી શક્તિ તે ગુમાવી બેસે છે.

જે મનુષ્ય પોતાના જ્ઞાન અને શક્તિના પ્રમાણમાં પોતાનાથી બળનું કરતો હોય તો તેને ચિંતા કે ઉદ્વેગ ધરવાનું કે પશ્ચાત્તાપ કરવાનું કારણ નથી. ચિંતા કે પશ્ચાત્તાપથી તેને જરા પણ મદદ મળશે નહિ. કોઈ પણ મનુષ્ય પોતાની શક્તિ ઉપરાંતનું કામ કરી શકે નહિ. ભૂતકાળમાં આપણને દુઃખ પડ્યાં ન હોત, અનેક કસોટીઓમાંથી પસાર થવું પડ્યું ન હોત તો હાલની આપણી સુખદ સ્થિતિ અને વિજય અશક્ય હોત. માટે દુઃખો એ ઈશ્વરના છુપા આશીર્વાદો છે; માટે આપણે આપણાં દુઃખો અને કસોટીઓ વીરતાથી સહન કરવાં અને દુઃખ રૂપ ગુરૂ જે બોધ આપે તે ગ્રહણ કરવો જોઈએ.

આ સાથે ચિંતાને દૂર કરવાને બે ધણાં મોટાં કારણો છે.

પ્રથમ કારણ કર્મના મહાનિયમ છે. તે નિયમ પ્રમાણે દરેકને પોતાની યોગ્યતાના પ્રમાણમાં ફળ મળે છે.

જે સ્થિતિને વાસ્તે આપણે નાલાયક હોઈએ તે સ્થિતિમાં આપણે કદાપિ મૂકાઈએજ નહિ. માટે આપણી હાલની સ્થિતિ આપણા કર્મ પ્રમાણે મળેલી છે, માટે ચિંતા કરવાનું કારણ નથી. પણ આપણું ભવિષ્ય એ આપણા હાલના વિચારો, વાસનાઓ અને કાર્યોપર આધાર રાખે છે. માટે કર્મના નિયમમાં અવિચળ શ્રદ્ધા રાખી, જે જે બનાવ બને છે તે આપણે તેને વાસ્તે લાયક છીએ તે માટે બને છે, અને તે આપણી ઉત્તરિતિને વાસ્તે જરૂરનો છે, એમ સમજી આપણે સદા સર્વદા પ્રસન્ન ભાવ રાખવો.

વળી બીજું કારણ આ પ્રમાણે છે. આપણે પોતે આ શરીરો નહિ પણ આત્મા છીએ. અને શરીરો તો આપણા નોકરો છે. “આત્મા આનંદી છે; હું આત્મા છું, માટે હું પણ આનંદી છું”-આવી ભાવનાના સેવનથી અને એનું ચિંતન લાંબો વખત કરવાથી આત્મા જગત્ થશે અને આત્મારૂપી સૂર્ય પોતાનાં આનંદકિરણો પ્રબળ રીતે પ્રસરાવશે, જે ચિંતાના વાદળને ભેદીને આપણને આનંદી બનાવશે, અને દુઃખ વખત પણ આપણે પ્રસન્ન વહન રાખી શકીશું.

પ્રકરણ ૬ હું.

સાદાઈની મહત્તા.

આપણું જીવન ઘણું ગુંચવાડાંભર્યું થઈ ગયું છે, કારણ કે અગત્યની અને અગત્યવિનાની વસ્તુઓ વચ્ચેનો ભેદ આપણે કરતા નથી, અને જરૂરીઆતવિનાની બાબતોને પણ આપણે અજ્ઞાનથી

જરૂરી બાબતો જેટલું મહત્ત્વ આપીએ છીએ. માટે જે અગત્યનાં નથી એવાં તત્ત્વોને આપણા જીવનવ્યવહારમાંથી દૂર કરવામાં ખરી સાદાઈ રહેલી છે. વધારે અલિષ્ઠ તત્ત્વો નહિ પણ વધારે શ્રેષ્ઠ તત્ત્વો છેવટે ટકવાં જોઈએ. અને જ્યાં વધારે શ્રેષ્ઠ તત્ત્વો મારા પડે છે છે ત્યાં ખરી સરલતા કે સાદાઈ છે. નીતિની બાબતમાં દુર્ગુણ અને નિર્બળતાના નકામી છોડવાએને નીદી કાઢવાથી સદ્ગુણના અને સખળતાના પુષ્પોને ઉગવાને જગ્યા મળે છે. સાદાઈથી નકામી બાબતોનો નાશ પામે છે અને ખરી મહત્ત્વની બાબતોને ટેકો મળે છે. સાદાઈને લીધે ઝાંખા બળતા અનેક દીવાઓ ભેગા મળીને તેજ આપે છે.

સઘળાં મહાન સત્યો બહુ સાદાં હોય છે. દરેક ધર્મનો સાર ઘણાં થોડાં અને સાદાં વાક્યોમાં આપી શકાય તેમ છે. આ સાદાં વાક્યોને આપણા વિચારોમાં અને કાર્યોમાં ખરેખરી રીતે ઉતારવાને પ્રયત્ન કરવામાં આપણું જીવન પસાર થવું જોઈએ. દાખલા તરીકે હિંદુધર્મ શીખવે છે કે **ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति** 'હે અર્જુન ! ઇશ્વર સર્વ પ્રાણીઓના હૃદયમાં રહેલો છે.' બુદ્ધ ધર્મ જણાવે છે કે—“ વેર કદાપિ વેરથી શાંત થતું નથી પણ પ્રેમથી શાંત થાય છે, આ સનાતન ધર્મ છે.” જૈનધર્મ કહે છે “અહિંસા, સંયમ, અને તપશ્ચ ધર્મ એ ઉત્કૃષ્ટ મંગલકારી છે.” ખ્રીસ્તી ધર્મ નિવેદન કરે છે કે “ I and my father are one ” “હું અને મારો પિતા એક છીએ.” ઇસ્લામધર્મ પ્રતિપાદન કરે છે “ જે પ્રભુની ઇચ્છાને તાબે થાય છે તે જ ખરો ઇસ્લામી છે.” પારસી ધર્મમાં લખેલું છે કે “ મનની પવિત્રતા જેનામાં છે તે જરથોસ્તને પ્રિય છે.” આવાં સાદાં પણ અતિગંભીર બોધ આપનારાં વાક્યોમાં આખા ધર્મનો સમાવેશ થઈ શકે. પણ લોકો આ મૂળ સિદ્ધાંતોને ભુલી જઈ મહત્ત્વ વિનાની નાની બાબતોમાં ભરાઈ જાય છે, અને તે નાની બાબતોના સંબંધમાં વાદવિવાદ કરવામાં તેમની જાંઘળી પસાર થઈ

જાય છે શબ્દોના યુથ્વણાં યુથ્વવામાં વખત ગુમાવવો ખરા અભ્યાસીને પાલવે નહિ. તે તો ખરાં તત્ત્વોને વળગે છે, અને તે તત્ત્વો પ્રમાણે પોતાનું જીવન ગાળવા કમર કસે છે. તે દરરોજ પોતાના વિચારો, વચનો અને કાર્યોમાં પોતાની શ્રદ્ધાને ઉતારે છે અને તે શ્રદ્ધાને અનુરૂપ સાદું જીવન ગાળે છે.

જો ધર્મગુરુ પોતાનું ભાષણ છટાદારરીતે કરી શકે છે, ભાષણમાં અનેક અન્થોના ઉતારાઓ જણાવે છે, વિવિધ પ્રકારના અલંકારોનો ઉપયોગ કરે છે અને સામાન્ય આજતોને પણ મોટું વિશાળ રૂપ આપી શ્રોતાવર્ગ સંમુખ રજુ કરે છે, તેને લોકો તરફથી સાંઝે માન મળે છે. પણ તેના આ ભાષણથી કોઈ પણ જીવને ભાગ્યેજ સાદાચ્ચ મળે છે, તેથી ભાગ્યેજ કોઈ પણ બળ કે પ્રેરણા મેળવી શકે છે. જો ધર્મગુરુના હૃદય અને મન ધર્મની સાદાઈ અને મલત્તાથી ખરે-ખરા રંગાયા હોય તો જરૂર તે પોતાના ધર્મનાં શિક્ષણોનો અને જીવનના પ્રશ્નોનો ઉકેલ કરવામાં અસર કારક ઉપયોગ કરી શકે. લોકોની પ્રશંસા ઉપરથી જ ભાષણ સાંઝે કહેવાય નહિ. તે ભાષણ સાંભળનારાના જીવનપર તે ભાષણની જેટલા પ્રમાણમાં અસર થાય તેટલા પ્રમાણમાં તે ભાષણ સાંઝે ગણી શકાય; અને જો બીલકુલ ન અસર થાયતો તે ભાષણ છટાદાર હોવા છતાં કાંઈ પણ મલત્ત્વનું નથી. લોકો પ્રાર્થના વખતે ધુંટણીએ પડે અથવા આંખમાંથી લક્તિનાં આંસુ કાઢે, અને જીવન વ્યવહારમાં તે પ્રભુના બાલકોનો શિકાર કરે, તેવા ધર્મમાં ઘણી સરલતા લાવવાની અતિશય આવશ્યકતા છે.

ન્યાંસુધી પોતાના અંતઃકરણ અને લાવના પ્રમાણે મનુષ્ય પોતાનું જીવન ગાળી શકે નહિ, ત્યાં સુધી તેનું ચારિત્ર ઉત્તમ પ્રકારનું થઈ શકે નહિ. સાદાઈ એ આંતરનો શ્વેત પ્રકાશ છે. લોકોના અભિપ્રાય પ્રમાણે જીનનનો પ્રયત્ન કરવાથી સાદાઈ જતી રહે છે. લોકોના અભિપ્રાયરૂપી રૂઢીના બંધનોથી ઘણા પ્રબળ આત્માઓ પણ બંધાઈ જાય છે, અને પોતાનું ગૌરવ ભુલી કેટલીકવાર તો અંતઃકરણનું

અવાજને પણ દગો દે છે. માટે જો તમારે ખરી મહત્તા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો તમારું અંતઃકરણ જેના તમે માલિક છો, તે અંતઃકરણની ભાવના પ્રમાણે તમારા જીવનક્રમમાં ફેરફાર કરો. ઢોંગ કરવો એ પોતાની નિર્બળતા કણુલ કરવારૂપ છે.

ખરો સાદો મનુષ્ય જીવનની મહત્ત્વવિનાની આખતોને તુચ્છ ગણી કાઢે છે. અગત્ય વિનાની આખતો મેળવવાની તીવ્ર લાગણીથીજ જગતમાં અત્યારે દેખાઈ આવતો અસંતોષ ઉદ્ભવ્યો છે. ખીજાઓ કરતાં વધારે સારા દેખાવાની પ્રયત્ન ઇચ્છાથી સાદાઈ અને ખરું સુખ નાશ પામ્યાં છે.

કુદરત પોતાના અનેક રૂપોદ્વારા મનુષ્યને સાદાઈની મહત્તા શીખવવાને પ્રયત્ન કરી રહી છે. અમુક સાદા આરોગ્યના નિયમ પ્રમાણે ચાલવાથી મનુષ્ય તંદુરસ્ત બની શકે. સાદો ખોરાક, સાદી કસરત, અને શરીરની સાદી સંભાળથી શરીરમાં અજ્ઞયજ્ઞ પ્રકારનો ફેરફાર થવા સંભવ છે. પણ મનુષ્ય સાદી વસ્તુઓથી કંટાળી જાય છે, અને ખાવાપીવામાં અનેક પ્રકારની મજા તેને જોઈએ છે. તે કુદરતી નિયમોને પૂછીને નહિ પણ જીભના સ્વાદને પૂછીને ખાનપાન કરે છે. કુદરતના નિયમો અચળ હોવાથી તેના ભંગના પરિણામરૂપે તેને વ્યાધિ થાય છે. તેને બંધકોપનું દરદ લાગુ પડે છે. તે ખાવા બેસે છે, પણ અનેક સ્વાદિષ્ટ ખાવાની વસ્તુઓમાંથી બહુજ સાદી વસ્તુઓ જેને તે પ્રથમ ધિક્કારતો હતો, તેનાથી હવે સંતોષ માનવાની તેને જરૂર પડે છે.

મનુષ્ય બધી વસ્તુઓનો ઢોંગ કરી શકે પણ સાદાઈનો ઢોંગ કરી શકે નહિ. જે મનુષ્યના વિચારો સાદા-સરલ-નિષ્કપટી છે, તેનાં જ કાર્યો સરલ હોઈ શકે. જે લોકો આખી પ્રજાનો ભાર પોતાને શિર રાખે છે, એવા રાજનીતિજ્ઞ પુરુષો ઘણા જ શાંત, સમ્ય અને સાદા હોય છે. તેઓને અંગત બડાઈ બતાવવાનો વિચાર કરવા જેટલો પણ અવકાશ હોતો નથી. એક થોડા જ્ઞાનવાળો વિ-

છાથી બધા જમાનાનું જ્ઞાન એકઠું થયું હોય તેવો ડોળ રાખે છે. પણ ખરા વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ અથવા જ્ઞાનીઓ બહુજ સરલ હોય છે, કારણ કે તેઓ જાણે છે કે જગતમાં જાણવા યોગ્ય ઘણું છે અને તેઓએ તો હજી તેનો ઘણો જ જીજ્ઞ ભાગ જાણ્યો છે.

પ્રારંભના લેખકો પોતાના વિચારો દર્શાવવાને ઘણા મોટા-પારસી લેખકોના શબ્દોમાં કહીએ તો જડખાં તોડી નાખે તેવા-શબ્દોને શોધીને વાપરે છે. પણ ખરા કુશળ લેખકો ઘણા જ સાદા અને સામાન્ય રીતે વપરાતા શબ્દો વડે મનુષ્યોની આંખમાંથી આંસુ પડાવી શકે, અંધારામાં અને શંકામાં ગોથાં ખાતાં હજારો મનુષ્યોને પ્રકાશ અને જીવન આપી શકે, અથવા તો આખી પ્રજાને તેની મૂર્ખતા માટે ઠપકો આપી ઠેકાણે લાવી શકે. તેઓની શુદ્ધિના પ્રભાવવડે તે શબ્દોમાં ચમત્કારિક બળ આવે છે, જેવડે તેઓ ઇષ્ટ ફળ લાવી શકે છે.

ન્યારે આપણે જીવનને સરલ કરવા ઇચ્છીએ, અને નકામી ચિંતા, ઉદ્વેગ, નજીવા દુઃખો અને નાની નાની નિષ્ફળતાને ગણકારીએ નહિ ત્યારે જીવન ઘણું સાદું અને છે, પણ તે સાથે તેમાં વિચિત્ર ભવ્યતા પ્રકટી નીકળે છે. આપણે તે વખતે કહી શકીએ “ચિંતા, ઉદ્વેગ, દુઃખો અને નિષ્ફળતા તુચ્છ છે. તે જીવનની ખરી વસ્તુઓ નથી. તે તો જીવનના માર્ગમાં દરકત કરનારી બલાઓ છે. મારી વ્યક્તિમાં-મારા આત્મામાં એવું કંઈક સિદ્ધસ્વરૂપી છે, જેના આગળ આ ચિંતા ઉદ્વેગ વગેરે મૃગલાઓ કંઈ હીસાખમમાં નથી.” સાદાઈરૂપી માનસિક ભૂમિમાં ઢોંગ, કપટ, અસત્ય, દગો, સ્વાર્થ ઉગી શકે નહિ.

જે મનુષ્યનું જીવન સાદુ છે, જેનું ચારિત્ર ઉચ્ચ છે, તેવા મનુષ્યના મુખ ઉપર સત્ય અને પ્રામાણિકતા એવી રીતે ઝળકી રહે છે કે તેને દગા કે કુડકપટનો ખ્યાલ પણ આવી શકે નહિ. તે અશુભ કામ કરવાની સૂચનાને સાંભળતો પણ નથી. તે કપટીની

સાથે પણ કપટ રમવાને, લાંચ આપી સત્તા ટકાવવાને, સામાન્ય મનુષ્યને મજેલા વિજય માટે યોગ્ય મુખ્યારક્યાદી નહિ આપવાને યોજ્જી ના પાડે છે. ખરો સરલ અને સાદો મનુષ્ય સત્ય જાણતાં વાર તે પ્રમાણે જીવન ગાળવા લાગે છે, કર્તવ્ય સમજતાં વાર જ તે કરવા લાગે છે. ખરા સાદા મનુષ્યના જીવનમાં કાંઈ પણ મહત્ત્વની વસ્તુ કેવળ માન્યતારૂપે રહેતી નથી, પણ તે જીવનમાં ઉતરી જીવનના ભાગરૂપ બની જાય છે. ચારિત્રમાં સાદાઈનો ગુણ એ હોકા-યંત્રની સોય જેવો છે. જેવી રીતે તે સોય ઉત્તર દિશા ભણી જ વજેલી હોય છે, તેવી જ રીતે આ સાદો મનુષ્ય પોતાની ઉચ્ચ ભાવના તરફ જ પોતાનું લક્ષ રાખે છે.

આપણા જીવનની દરેક બાબતનાં આપણે આ સાદાઈનો ગુણ ખીલવવો જોઈએ. આ સાદાઈ તરફ જવામાં પ્રથમ તો આપણે જીવનને સરલ બનાવતાં શીખવું જોઈએ. નૈતિક અથવા માનસિક વિકાસનો પ્રારંભ આત્મભોગ અથવા સ્વાર્થત્યાગથી થાય છે. ઉચ્ચ જીવનનો અનુભવ કરવામાં વિદ્ન કરનારી ટેવોને જેમ બને તેમ જલ્દીથી દૂર કરવાની જરૂર છે. તમારા ખોરાકમાં સુધારો કરો. તેને ઘણો સાદો બનાવો. તમારી વાણીને સત્ય અને ઉચ્ચ બનાવો. તેમાંથી ઢાંગ દૂર કરી તેને સાદી-તમારા હૃદયની ભાવનાને યોગ્ય રૂપમાં પ્રકટ કરનારી-બનાવો. તમારી નીતિને સુધારો એટલે અનેક પ્રકારની અનીતિ તમને તજીને ચાલવા માંડશે. તમારી ખરી મહત્તાનું સ્વસ્થ સાદાઈ છે. તમારી જીંદગી બહુ મોલાવાળી ન હોય અને તમારી ઘણા લોકોપર અસર ન પડતી હોય, છતાં ખરી સાદાઈથી તમે ખરેખરા મહાન થશો. જો તમારાં મન અને હૃદય સાદાં-નિષ્કપટી-સરલ હશે તો તમારી રીતભાતો, જરૂરીઆતો, શબ્દો, માન્યતાઓ-આ સર્વ સાદાં અને નિષ્કપટી બનશે.

સાદાઈને અજ્ઞાન અથવા નિર્બળતારૂપે ગણવાની ભૂલ કરવી નહિ. સાદાઈ એ એક લાખ મણુ કાચી ધાતુમાંથી એક હજારમણુ

શુદ્ધ સુવર્ણ કાઢવાની રીત છે. જે વસ્તુઓ ખીજના જીવનને અતિ-મહત્ત્વની લાગતી હતી, તેની તુચ્છતા સાદા મનુષ્યે જાણી છે. તે તો ખરી વસ્તુઓને વળગે છે, તે તો Plain living and high thinking-‘સાદું જીવન પણ ઉત્તમોત્તમ વિચાર’ના સિદ્ધાંતને માને છે. આવો મનુષ્ય સાદો હોવા છતાં મહાન છે, અને તે પોતાના જીવનની પવિત્રતાની છાપ પોતાના સંબંધમાં આવતા અનેક મનુષ્યો પર પાડી શકે છે. ધન્ય છે આવા સાદા પણ મહાન આત્માને !

પ્રકરણ ૭ મું.

નવું જીવન.

થોડાં વર્ષ પર દરિયામાં તોફાન થયું, તે વખતે એક જહાજ પોતાનો માર્ગ ચૂકી ગયું અને તેના શઢ તૂટી ગયા અને તે નિરાધાર સ્થિતિમાં આવી પડ્યું. તેથી તે પવનના પ્રચંડ ઝપાટાથી એક વિચિત્ર અખાત ભણી ઘસડાઈ ગયું. તે જહાજમાંનું પીવાનું પાણી થઈ રહ્યું. તે જહાજના ઉતાડ્યો તરસે મરવા લાગ્યા, પણ જે ખારા પાણીમાં તેમનું જહાજ તરતું હતું તે પાણી તેઓ પી શક્યા નહિ, પણ અતે તેઓ થાક્યા. ત્યારે ઘણીજ તરસ લાગી અને પાણી વિના લોકોના કંઠ સુકાઈ જવા લાગ્યા, ત્યારે તેઓએ તે પાણીમાંથી એક ડોલ ભરી અને દરીયાનું પાણી જાણી તેનો એકાદ ઘુંટડો પીધો. પણ તે પાણી તો તાણું, થંડું અને જીવનપ્રદ તેમને લાગ્યું, તેથી તેમના અચંખાનો અને ખુશીનો પાર રહ્યા નહિ. તેઓ નદીના મુખ આગળ આવી પહોંચ્યા હતા પણ તેઓને તેનું જ્ઞાન ન હતું. તેઓને ફક્ત હાથ લંબાવવાનું કામ હતું.

આ દષ્ટાંત મનમાં રાખી આપણે નવું જીવન મેળવવાનો માર્ગ વિચારીએ. મનુષ્યો પોતાની જીંદગીની પૂર્વ દશાના પાપ, શોક, અને પરાભવથી કંટાળેલા હોય છે, તેમને લાગે છે કે જો ફરીથી એકવાર તક મળે, ફરીથી આ નવું જીવન જીવવાનો પ્રસંગ આવે, અત્યારના અનુભવ અને જ્ઞાન સાથે જીંદગીની પાછી શરૂઆત થાય તો જરૂર ઘણું સાફ જીવન ગાળી શકાય. પોતાની જીવાતીના સોનેરી દિવસો તે સંભારે છે અને તે સમય પોતે એજે ગુમાવ્યો તે માટે તે નિસાસો નાખે છે. પછી તે આગામી નવી જીંદગીનો વિચાર કરે છે. આ પ્રમાણે જીવનના બે છેડા વચ્ચે તે ઉભો રહે છે, અને પોતાને મળેલા અનુભવ પ્રમાણે ઉચ્ચ જીવન ગાળવાના નિશ્ચય સાથે તે પ્રસંગની રાહ જોયાં કરે છે. ઉપર જણાવેલા બધાંજીના ઉતારોઓની માફક તે પણ અજ્ઞાનથી અને અંધપણથી પોતાની પાસે નવું જીવન પડ્યું છે, એ જોઈ શકતો નથી. દરરોજ નવા જીવનનો પ્રારંભ થાય છે. દરરોજ સૂર્યોદય થતાં પોતાને વાસ્તે અને જગતને વાસ્તે નવો જન્મ થાય છે. દરરોજના પ્રાતઃકાળમાં નવું જીવન હયાતીમાં આવે છે, અને પોતે મેળવેલા અનુભવોનો લાભ લેવાને તેને અનેક તકો મળી આવે છે. નવા જ્ઞાનની સાથે નવી શક્તિ આવે છે, અને નવી જોખમદારી પણ ઉભી થાય છે. ઉચ્ચ જીવન ગાળવા માટેનો આ નવો પ્રસંગ છે. પણ પશ્ચાત્તાપ તે કેવળ પશ્ચાત્તાપ રૂપ જ રહે તો તેથી લાભ નથી. પશ્ચાત્તાપ થતાં મનનો દૃઢ નિશ્ચય થવો જોઈએ કે એવી ભૂલ હું કદાપિ ફરીથી કરીશ નહિ અને તેમાંથી મળેલા અનુભવ પ્રમાણે માફ લવિષ્ય જીવન ગાળીશ. સર્વ શક્તિવાળો મનુષ્ય પણ ભૂતકાળને બદલી શકે નહિ, પણ દરેક મનુષ્યના હાથમાં પોતાનું લવિષ્ય તો રહેતું છે.

જો કોઈ મનુષ્યમાં ફરીથી નવું જીવન ગાળવાની પ્રવળ ઇચ્છા હોયતો તેને પોતાની અનેક પ્રકારની નિષ્ફળતામાંથી ઘણું શીખવાનું મળી આવશે. જો તેમને એમ લાગતું હોય કે પોતાના અમૂલ્ય

સમયને તેણે નિરર્થક ગાળ્યો છે, તો નિરર્થક દિલગીર થવામાં કે પશ્ચાત્તાપ કરવામાં હવે તેણે બીજો સમય ગુમાવવો નહિ, પણ પોતાની મૂર્ખતાને ભૂલી જવી, પણ તેમાંથી મળેલો અનુભવ પોતાનું જીવન દોરવાને સર્વદા સ્મરણમાં રાખવો. ભૂતકાળમાં તેણે સમયનો નિરર્થક વ્યય કરેલો હોવાથી હાલમાં તેણે દરેકે દરેક પળનો સદુપયોગ કરતાં શીખવું જોઈએ. તેણે દરેક પળે પોતાની જાતને આ પ્રશ્ન પૂછવો જોઈએ. “ હું શું કરું છું ? શું હું ઉપયોગી કામ કરું છું ? ” આ પ્રમાણે વારંવાર મન આગળ આ ભાવના ખડી કરવાથી ખાટીના સમયનો તે ઘણો સારો ઉપયોગ કરી શકશે. જો કોઈ મનુષ્યે ઘાણુંજ મોટું નુકશાન કર્યું હોય, અને તે કાર્યના સ્મરણથી તેની જીંદગી નફન કલેશમય લાગતી હોય અને સામો મનુષ્ય મરી ગયેલો હોવાથી તેનો અહલો વાળી આપવા પ્રથમનો મનુષ્ય અસમર્થ હોય તો તે પોતાના દુષ્કૃત્યના અહલા રૂપે જે કાંઈ કરવા માગતો હોય તે સધજો અહલો તેણે મનુષ્ય જાતિને આપવો જોઈએ. જે જે મનુષ્યો પોતાના મંત્ર-ધમાં આવે, તેમના તરફ દિલસોજી અને દયાના શબ્દો દર્શાવીને અને પ્રેમ અને માધુર્યનાનાં કામો કરીને પોતાના દુષ્કૃત્ય માટેનો શોક અને પશ્ચાત્તાપ પ્રકટ કરવાં જોઈએ. અમુક વ્યક્તિ સાથે કરેલા કલ-હને માટે તેને જો ખરી લાગણી થતી હોય તો ભવિષ્યમાં સર્વ સાથે મૈત્રીભાવથી તેણે વર્તવું જોઈએ. એકવાર ભુલ કર્યા પછી ફરીથી તે કરવાનો પ્રયત્ન ન આવે તેમાંજ પ્રથમની ભુલ વાસ્તેની ખરી દીલ-ગીરી પ્રકટ થાય છે.

ઘણા મનુષ્યો ભૂતકાળના સારા દિવસોનું સ્મરણ કરી તેમાં અડાઈ લેતા જણાય છે. કેટલાક ભિખારીઓ પણ એમ કહેતા સંભ-ળાય છે કે: અમે સારા દિવસો જોયા છે, ભૂતકાળમાં હું આમ હતો કે તેમ હતો. એમ કહેવાથી મનુષ્યના ચારિત્રનો ખ્યાલ આવતો નથી. હાલમાં તે કેવી રીતે વર્તે છે અને આગળ વધવાને કેવા પ્રયત્ન કરે છે, તે પરથી તે મનુષ્યની કિંમત થાય છે. અમારા આપદાદાઓ

બહુ ધનાઢ્ય હતા, એમ કહેવાથી ધન મળી જતું નથી. તેમ અમારા વડીલોએ યુદ્ધમાં મોટાં પરાક્રમો કરેલા છે, એમ બોલવા માત્રથી શાયર્ય આવતું નથી. જો આપણામાં શાયર્ય ન હોય તો ઉલટા આપણે આપણા વડીલોને લજવીએ છીએ.

આપણે આરોગ્યના નિયમો જાણીએ છીએ, તે છતાં આપણે તેમનો અનાદર કરીએ છીએ, અથવા તો તેમના સામે થઈએ છીએ. આપણા પોતાના વાસ્તે કયો ખોરાક પથ્ય છે તે આપણે જાણીએ છીએ, છતાં આપણે આપણી જીભને તે કામ સોંપી દઈએ છીએ, અને કોઈક રીતે કુદરતને આપણે છેતરીશું એમ માનીએ છીએ. આપણે જાણીએ છીએ કે વિજ્ય એ અમુક ચોકસ સાદા નિયમોનું પરિણામ છે, અમુક ધંધાને વાસ્તે જોઈતી માનસિક શક્તિઓની ખીલવટ, અડગ ઉત્સાહ, એકાગ્રતા અને સત્ય નિષ્ઠા—આ ત્યાં હોય ત્યાં વિજ્ય અવશ્ય મળે છે, એમ યથાર્થ જાણવા છતાં આપણે આપણા જ્ઞાન પ્રમાણે વર્તન કરતા નથી, આપણે જાતે આપણા ઉપર પડેલા નાખીએ છીએ અને પછી વિધાતાનો વાંક કાઢીએ છીએ.

મા આપો કેટલીક વાર છોકરાંઓને અમુક બાબતો નહિ કરવાનો બોધ આપે છે. પણ જાતે તે કરે છે, અને ખોટી આશા રાખે છે કે છોકરાઓ આંખ કરતાં કાનપર વધારે વિશ્વાસ રાખશે. ઉપદેશ કરતાં દષ્ટાંતનું વધારે મહત્ત્વ છે એ બાબત તેઓ ભૂલી જાય છે. કેટલાંક વર્ષ સુધી બાળકને પ્રમાણિક અને સત્યવાદી થવાને શીખવવામાં આવ્યું હોય, પણ જો તેનો બાપ ટીકીટનું ભાડું બચાવવાને તે બાળકની ઉમર હોય તેના કરતાં ઓછી કહે તો, એક ક્ષણમાં તે શિક્ષણ ઉપર પાણી ફરી વળે છે. ઘણા લોકો આ રીતે ઉમરના સંબંધમાં અસત્ય બોલતાં હોય, તે છતાં પણ બાળકને આ પ્રમાણે અસત્યનો પદાર્થ પાઠ આપવો એ ઘણું જ ગેરવ્યાજબી છે, અને તેની નાની વયે તેના પર જે સંસ્કાર પડે તેની છાપ બહુ જ ઊંડી હોય છે.

મનુષ્યને અનુભવ અને જ્ઞાન મળ્યાં હોય અને તે નવું જીવન ગાળવા માગતો હોય તો ભલે તે તેમ કરે. જે તે અંતઃકરણથી આ કામ કરવા માગતો હોય તો જરૂર તે પોતાના જીવનને સુધારી શકશે. તે દરરોજ ઉત્તમ અને વધારે ઉત્તમ જીવન ગાળી શકશે. તેણે પોતાની ભૂલો, પાપ, દિલગીરી, દુઃખ અને મૂર્ખતા ભૂતકાળને સોંપી નવા જીવનનો પ્રારંભ કરવો જોઈએ. તેણે પોતાની પાછલી જાંદગીના ચોપડા બંધ કરવા, તેનો દિસાખ ચૂકતે કરી નાંખવો, અને પોતાની ભૂતકાળની ભૂલો અને નિર્બળતામાંથી મજેલા જ્ઞાનથી નવો જીવન-વ્યાપાર શરૂ કરવો. તેણે ખીજાઓની ટીકા કરવાને બદલે પોતાની ભૂલોની ટીકા કરવી અને નવા જીવનનો પ્રસન્ન વદનથી પ્રારંભ કરવો.

અત્યારે વાતો કરનારા ઘણા મનુષ્યો છે, પણ ખરું જીવન જીવનારા ઘણા થોડા માલુમ પડે છે. મનુષ્યે દરરોજ સવારમાં ઉઠી પૂર્ણ ઉત્સાહથી અને નવજીવનના વેગથી પોતાનાં કર્તવ્યો બજાવવાં જોઈએ. દરેક દિવસ દરેક કલાક અને દરેક પળ કિંમતી છે એ વિચાર નિરંતર લક્ષમાં રાખવો જોઈએ. જેથી રીતે એક બહાણનો કપ્તાન અમુક દિશા ભણી બહાણનું મુખ રાખી તે દિશામાં દરરોજ બહાણને હંકાર્યા કરે છે, તો અમુક મુદતે તે પોતાના નિયમ સ્થળે આવી પહોંચે છે. તેજ રીતે મનુષ્ય અમુક ભાવનાને પોતાની દૃષ્ટિ સમીપ રાખી તે દિશામાં દરરોજ પ્રયાણ કર્યા કરે તો તે પણ જરૂર પોતાના સાધ્ય બિંદુની સમીપ જઈ પહોંચશે. જીવનનો આવો ખ્યાલ રાખવાથી ભૂતકાળને વાસ્તે નકામો શોક થતો નથી તેમ ભવિષ્યને માટે નિષ્કારણ ઉદ્વેગ થતો નથી. આ સ્થળે કવિ લોંગ-ફેલોની કડી યાદ આવે છે કે:—

Think not of the future however bright,
Let the dead past bury its dead;
Act, act, in the living present,
Heart within and God overhead.

ભવિષ્ય ગમે તેવું ચળકતું હોય પણ તેનો વિચાર કરતા નહિ. ભૂતકાળને ભૂતમાં સૂવાદો. માથે પ્રભુ રાખી અંતઃકરણ પ્રમાણે વર્તમાન કાળમાં કામ કરવા લાગી જાયો.

જો આપણે યોગ્ય જીવન ગાળીએ તો જીંદગીનો પરમ હેતુ સિદ્ધ થાય છે. મનુષ્ય એ જીંદગીનો માલીક નથી કે તેનું જેમ ધારે તેમ કરી શકે. નવા વર્ષના પ્રારંભમાં અનેક પ્રકારના સન્નિશ્ચયો આંધે છે, પણ ખરા જીવનમાં તો જો મનુષ્યને જ્ઞાન હોય તો દરરોજનો પ્રારંભ સન્નિશ્ચયથી થઈ શકે. આ સંબંધમાં મી. રાલ્ફ વોલ્ડો દ્રાઇન લખે છે કે:—

“ દરરોજ નવો પ્રારંભ થાય છે, દર સવારે દુનિયા નવી જન્મે છે. હે દુઃખ અને પાપથી કંટાળેલા મનુષ્યો ! જુઓ જુઓ તમારે વાસ્તે તેમજ મારે માટે—દરેકને માટે આશાનું નવું કિરણ સ્ફુરે છે. ”

ભૂતકાળ ભૂતમાં લીન થઈ ગયો, થવાનાં કામ થઈ ગયાં, આંસુ રેડાઈ ગયાં. ગઈકાલની ભૂલો ગત કાલે ઢાંકી દીધી. ગઈકાલના અસલ ધા શાંતિજનક રાત્રિના પ્રભાવથી રૂઝાયા.

હવે ભૂતકાળને જવા દો, તે આપણા હાથમાં નથી; થયું તે ન થયું થવાનું નથી. હે પ્રભો ! ભૂતકાળને તારે શરણે ગ્રહી અમારી ભૂતકાળની ભૂલો માટે તારી અનંત દયાથી ક્ષમા આપજો. ભવિષ્ય આપણા હાથમાં છે. આજનો દિવસ—કેવળ આજનો દિવસ આપનો પોતાનો છે.

આજે આકાશ નવીન પ્રકાશથી ચળકે છે. આજે પૃથ્વી નવા જીવન સાથે જન્મ લેતી જણાય છે, આજે કંટાળેલા અવયવો રાત્રિ વીત્યા પછી સૂર્યનો પ્રકાશ મેળવવાને, પ્રાતઃકાળની ઝાકળમાં સ્નાન કરવાને અને શાંતિ અનુભવવાને ધીમેથી ઉઠતા નજરે પડે છે.

દરરોજ નવો પ્રારંભ થાય છે, હે આત્મન્ ! મધુર ગીત સાંભળ અને ભૂતકાળનાં પાપો અને શોકના પ્રસંગો, ગુંચવણ ભરેલા પ્રશ્નો,

આગામી આપત્તિ-એ સર્વ છતાં ધૈર્ય ધારણ કરી નવા દિવસ સાથે નવું જીવન ગાળવાનો આરંભ કર. ”

આપણે ભાવનાઓ આપણા પોતાના વાસ્તે, આપણી આસ-પાસના વાસ્તે અને આખી દુનિયા માટે કલ્યાણકર અને સુખકર હોય એવું નવજીવન ગાળવાની દરરોજ સવારે પ્રતિજ્ઞા કરવી જોઈએ, અને તે પ્રમાણે આપણું જીવન ગાળવા બનતો પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ.

પ્રકરણ ૮ મું.

દુઃખનો ભાર બીજાને શીર.

જે મનુષ્ય પોતાનાં દુઃખો બીજાઓને જોઈએ આપવામાં ખડું ઉદાર હોય છે, તેના જેવો સ્વાર્થી મનુષ્ય જગતમાં કોઈ પણ નથી. તે પોતાનું કોઈ પણ દુઃખ પોતાને માટે રાખી મૂકતો નથી, પણ પોતાના સંબંધમાં આવતા દરેક મનુષ્યને તેનો ભાગીદાર બનાવવાને ધણો તત્પર હોય છે. તેની ચિંતા, તેનાં દુઃખો અને તેની કસોટી-ઓમાં બીજા મનુષ્યો ભાગ લીધા વગર રહે એ તેને રચ્યતું નથી, તેથી જે કોઈ તેને મળે તેની આગળ પોતાનાં શેઠણાં તે શેઠાં કરે છે.

પોતાની જીંદગીની જોખમદારી પોતાને શિરજ હોવી જોઈએ. આપણા ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ આનંદનો તેમજ કંડામાં કંડા દુઃખનો આપણને એકલાનેજ અનુભવ થાય છે. આપણી અંદર રહેલી નિર્બળતા સાથે આપણે એકલાનેજ લડવું પડે છે. આપણે મરીએ છીએ ત્યારે પણ એકલાજ જઈએ છીએ. જે જીવનના મોટા પ્રશ્નો આપણી ચિંતાઓ, આપણી જોખમદારીઓ, આપણી નિષ્ફળતાઓ અને આપણા ભયો, આ બધા પ્રસંગો આપણે એકલાએજ અનુભવવાના હોય છે તો પછી આપણા દુઃખનો ભાર બીજાને શિર ઢોળવાનો પ્રયત્ન કરવો એ શું વીરત્વનું કામ કહી શકાય ?

આપણે ખરી રીતે તો ખીજનું જીવન આનંદી બનાવવાનું જોઈએ. આપણાં દુઃખો વીરતાથી સહન કરીને ખીજને તેમની કસો-ત્રીઓમાંથી પસાર થવામાં આપણે ધૈર્યના નમુનારૂપ બનવું જોઈએ; આપણે આપણી નિષ્ફળતાનો વિચાર નહિ કરતાં તેમાંથી મળતા અનુભવ જ્ઞાનનો વિચાર કરવો. જગતમાં મળી આવતા અનેક પ્રકારના આનંદથી આપણે આપણા દુઃખદ પ્રસંગોને તુચ્છ ગણતાં રી-ખવું જોઈએ. આપણી ચિંતાઓ અને ભયનાં સ્થાનોને ભૂતકાળમાં મૂકી દરરોજ નવીન પ્રભાતને એક વીર તરીકે ભેટવું જોઈએ. પણ આપણા દુઃખો અને શોકને આપણી સમાજમાં પરચુરણ વહેપારીની માફક બહેંચી આપવાને આપણને ખીલકુલ દક નથી.

ન્યારે મનુષ્ય પોતાનું જીવનચરિત્ર પોતે લખે છે, ત્યારે તે પોતાની અને ખીજઓની વાતચિતના વર્ણનથી અટકતો નથી, પણ તે વારં-વાર પોતાના હૃદયના ઉભરા કાઢે છે. તે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રવડે પોતાના જીવનના દરેક બનાવને તપાસતો લાગે છે, અને તેથી તેના જીવનના નાના નાના પ્રસંગો પણ ઘણું વિશાળરૂપ ધારણ કરતા લાગે છે. કોઈક પોતાના જીવનચરિત્રમાં લખે છે કે “આખી રાત હું ઉઠ્યો નહિ, મેં ઘડીઆળના ટકોરા દરેક કલાકે વાગતા સાંભળ્યા.” આ અને આના જેવા અનેક બનાવોનું બારીક વર્ણન હોય છે. આ બધાનું કારણ એ છે કે મનુષ્યને પોતાનું દુઃખ ખીજઓના કરતાં ઘણું મોટું લાગે છે.

આવા કોઈ મનુષ્યને જો તમે પૂછો કે “તમને કેમ છે ?” તો તે ચાર વર્ષનો હોતો અને તેને પેટમાં આંકડી આવી હતી ત્યાંથી શરૂ કરીને અત્યાર સુધીની તેના શરીરની સ્થિતિ તે વર્ણવી જશે. તમે તેને રસ્તામાં ભેગા થયા હો, અને તેની માનસિક સ્થિતિ વિષે પૂછ્યું હોય તો તેણે ક્યાં ક્યાં પુસ્તકો વાંચ્યાં, ક્યાં ક્યાં ભાષણો સાંભળ્યાં, અને કેવી રીતે તેનું મન ઘડાયું, એનો ઇતિહાસ આપવા મંડી જશે. તે પોતાનાં વીતક ખીજને જણાવવા તત્પરજ હોય છે.

કેટલાક પુરષોને અને મુખ્યત્વે કરીને સ્ત્રીઓને એવી આદત પડી ગઈ હોય છે કે તેઓ પોતાના નોકરો, બાળકો અને કુટુંબના મનુષ્યો સાથે થયેલી સહેજ તકરાર કે અણબનાવને મોટું રૂપ આપી તેમને મળવા આવનાર દરેક આગળ તે વાત છેડ્યાં કરે છે. જ્યાં સુધી પોતાનાં દુઃખો બીજા આગળ ન રહે, ત્યાં સુધી તેમને એન પડતું નથી. તેઓ જાતે તો દુઃખી હોય છે અને પોતાની શોકજનક વાતો સંભળાવીને બીજાને શોકાતુર બનાવાનો ધંધો લેધ બેઠા હોય છે.

એક વેપારીને બંધકોપનું દરદ થયું હતું તે પોતાની દુકાને એસી સવારથી તે સાંજ સુધી જે ધરાક તેની દુકાને આવે તેને તે દરદની વાત સંભળાવ્યા વિના જવા દે નહિ. પોતે માંદો માટે આખી દુનિયાને તેના મંદવાડના વિચારથી દુઃખી કરવાનો તેને શો લક્ષ છે? આપણા મનની સિથિતિ પણ યોગ્ય ન હોય તો તે વખતે મૌન ધારણ કરવું એજ આપણે વાસ્તે શ્રેયસ્કર માર્ગ છે.

કેટલાક મનુષ્યો વારંવાર પોતાના શરીર તરફ નજર કરશે, અને પોતે આખી દુનિયામાં સૌથી વિશેષ દુઃખી હોય એમ માનવા લાગશે. તેઓને પોતાના દુઃખને મોટું રૂપ આપવામાં મજા પડતી લાગે છે. તેઓ ધણીવાર એમ કહેતા સંભળાય છે કે ભૂતકાળમાં તેના જેટલી અડચણો, મંકટો અને નિરાશાઓ કોઈએ પણ અનુભવ્યાં નથી.

જ્યારે આવા મનુષ્યના ધરમાં મૃત્યું પ્રવેશ કરે છે અને તેના નજદીકના સંબંધીને ઉપાડી લઈ જાય છે, ત્યારે તેનું જીવન નીરસ બને છે, આશા તૂટી જાય છે, અને જીવનું પ્રયોજન વગરનું લાગે છે. તેનામાંથી પ્રેમ ચાલ્યો જાય છે, શૂન્ય ચક્ષુથી ભવિષ્ય તરફ દષ્ટિ કરે છે, પણ ભવિષ્ય તે જોઈ શકતો નથી. જીંદગી ખરબાદ ગઈ અને હવે જીવન અને મૃત્યુ એ બન્ને તેને સરખાં જણાય છે.

કાળ પોતાનું કામ કર્યો જાય છે, અને વખત જતાં સ્વજનના મરણનો કારી ધા પણ ભુસાવા લાગે છે, અને જીવનમાં નવાં પુષ્પો

હિંગે છે. આપણે દુનિયાની વસ્તુઓમાં ફરીથી રસ લેવા લાગીએ છીએ. કેટલાક મનુષ્યોને એમ લાગે છે કે જીવંતીની વસ્તુઓમાં રસ લેવાથી તેઓ મરણ પામેલા સ્વર્ગનો તરફ ઓછી પ્રીતિ ધરાવે છે, પણ આ માન્યતા ભૂલભરેલી છે. કુદરત બહુજ હાપલભરેલી રીતે આપણને આશ્વાસન આપતાં જણાવે છે કે, “જો કાળક્રમમાં દુઃખના ધા રજાતા હોય તે ધાને લખાવી રાખવાનું કાંઈ કારણ નથી. આત્માનો સ્વભાવ આનંદ સ્વરૂપી છે; માટે આનંદ ભોગવવામાં આપણે કોઈ પણ આપણા પ્રિયજન તરફ ઓછી પ્રીતિ ધરાવીએ છીએ એમ ઠરતું નથી.”

આપણાં દુઃખ અને શોક ગમે તેવાં ભારે હોય, છતાં તેને બીજા પર ટોળવાનો આપણને કાંઈ પણ અધિકાર નથી. જુદા જુદા રંગની પાઘડીઓ પહેરીને, અથવા તો કાળા ટોપીઓ બોંય પર ચોંટાડીને, અથવા તો કાળા રેખાવાળાં નોટપેપરો વાપરીને આપણાં દુઃખમાં ભાગીદાર બીજાને બનાવવાનો આપણને જરા પણ અધિકાર નથી.

જો આપણું જીવન દુઃખરૂપ થયું હોય, જો આપણી સમૃદ્ધિ ચાલી ગઈ હોય, જો આપણું પ્રેમપાત્ર એવફા નીવડ્યું હોય, અને જીવન દુઃખની ખીણ રૂપ થયું હોય કે જો ખીણમાં થઈને મરતાં સુધી આપણે ચાલવાનું હોય, તોપણ આવું વાતાવરણ દરેક સ્થળે ફેલાવવાનો આપણને જરા પણ હક્ક નથી. અનન્ય મનુષ્યને આપણા જીવનની કબજોમાં લઈ જઈને ભૂતકાળનાં હાડકાં બતાવવાથી કાંઈ પણ લાભ નથી. આપણા શોકનો પ્યાલો બીજાને પાવાનો આપણને જરા પણ અધિકાર નથી. પણ જેવી રીતે મહાત્મા સોક્રેટીઝે ઝેરનો પ્યાલો જાતે પીધો, તેવી જ ઉમદા રીતે વીરતાથી, અને બરબડ્યા વિના આપણા શોકનો પ્યાલો આપણે જાતે જ પીવો જોઈએ,

જો તમે જીવનના એવા અનુભવમાં પસાર થયા હો કે જેને

લીધે પુરૂષ અને સ્ત્રીનાં સદ્ગુણ વિષે તમને શ્રદ્ધા ન રહી હોય, જે તમને એમ લાગતું હોય કે ધર્મ એ ધર્તીંગ છે. અધ્યાત્મ એ ઢોંગ છે, જીવન નીરસ છે, અને મૃત્યુ એટલે સર્વસ્વનો નાશ છે; આવા અથવા આવી જાતના ભૂલ ભરેલા વિચારો જે તમે સ્વીકારવાની ભૂલ કરી હોય તો પણ તેને ફેલાવવાના અને બીજાઓને તેવા અશુભદર્શી વિચારોના એપમાં ઘસડવાના કામથી દુર રહેજો કોઈ પણ મનુષ્ય ધર્મની અમુક માન્યતાને આધારે પોતાનું જીવન ટકાવી રાખતો હોય તો તેની તે માન્યતા ફેરવવાને મથતા નહિ. જે કોઈ મનુષ્યને મનુષ્યજાતિમાં અને પ્રભુમાં શ્રદ્ધા હોય તો તેની તે શ્રદ્ધાને ટકવા દેજો. તેની આશાનો ભંગ કરતા ના. તેની ભાવનાઓ ખોટી છે એમ કહેતા ના. તેવું કહેવાનો તમને શો અધિકાર છે ?

અમુક પુરૂષ કે સ્ત્રીએ તમને દગો દીધો તે ઉપરથી મનુષ્ય-જાતિપરની તમારી શ્રદ્ધાને ચલિત કરતા નહિ. અમુક બનાવનું રહસ્ય તમારા સમજમાં કદાચ ન પણ આવે પણ તે ઉપરથી કુદરતમાં વ્યાપી રહેલા ઈશ્વરના અનંત હાથપણ અને પ્રેમની અવગણના કરતા ના.

તમારો કોઈ ખાસ ઈષ્ટ મિત્ર હોય કે જે તમારા સુખદુઃખમાં ભાગ લઈ શકતો હોય, તેવા કોઈ મિત્ર આગળ તમે તમારું મન ખુલ્લું કરી શકો, પણ જગતના દરેક મનુષ્ય આગળ તમારા દુઃખની, પ્રતિકૂળ પ્રસંગોના અને કસોટીઓની વાતો કરી તેમના દુઃખમાં વધારો કરવાથી તમને કાંઈ પણ લાભ નથી.

સાર એ છે કે વાત કરો તો સુખની, આનંદની, બીજાના સદ્ગુણોની, પ્રભુની; દયાની, પ્રભુના અનંત હાથપણની અને બીજાનું હિત કરવાની વાત કરજો; નહિતો શાંત બેસી રહેજો, મૌન ધારણ કરજો, પણ દુઃખ ફેલાવનારા વગર પૈસાના ફેરીઆનું કામ કરતા ના.

પ્રકરણ ૯ મું.

મનુષ્યનું છુપું બળ.

મનુષ્યનો આત્મા અમર છે, અને તેનું ભવિષ્ય એવી વસ્તુનું ભવિષ્ય છે કે જેના વિકાસ અને મહત્તાને કાંઈ હદ નથી.

મનુષ્યમાં પોતામાં કેટલું બધું છુપું બળ રહેલું છે; તેનું તેને પોતાને પણ ભાન નથી. જે ભાગ વ્યક્ત છે, તે હજુ બહુ થોડો છે, અવ્યક્ત ભાગ ઘણો મોટો છે, અને તે અવ્યક્ત ભાગને વ્યક્ત કરવામાં મનુષ્યજીવનની સાર્થકતા છે.

અર્ન નામના કવિએ પ્રાર્થના કરી હતી કે બીજાઓ મને જેવો જુએ છે, તેઓ હું મને જેમ્ શકું. પણ આ તેની પ્રાર્થના અપૂર્ણ હતી. કારણ કે આથી તો બીજાઓ આપણા સંબંધી કેવા વિચારો બાંધે છે, તેનો ખ્યાલ આવી શકે, પણ આપણે તો વસ્તુતઃ આપણે કેાણ છીએ તે જાણવાનું છે. જે સંકુચિત અને સ્વાર્થી જીવન આપણે ગાળીએ છીએ તે જીવનમાં આપણી અંદર રહેલા છુપા બળનો આપણને બહુજ ઓછો ખ્યાલ આવે છે. આપણા ખરા સ્વરૂપનું દર્શન સહન કરવા જેટલી આપણામાં શક્તિ આવી નથી. શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને પોતાનું દિવ્ય સ્વરૂપ બતાવ્યું, ત્યારે અર્જુન ગભરાઈ ગયો હતો, તેમ આપણા આ છુપા બળનો જો આપણને એકદમ સાક્ષાત્કાર થાય તો આપણી સ્થિતિ અર્જુન કરતાં પણ વધારે ગમગીન થાય. પણ આ ઉપરથી ગભરાવાની જરૂર નથી. આપણામાં અનંત છુપું બળ રહેલું છે, તે આપણે ધીમે ધીમે પ્રકટ કરવાનું છે. મનુષ્ય એ હાર્મોનિયમની પેટી નથી કે તેમાંથી અમુકજ સૂર નીકળી શકે. એના કંઠમાંથી વિવિધ પ્રકારના અનેક સૂર નીકળી શકે તેમ છે.

યુદ્ધના પ્રસંગે કેટલુંક લશ્કર મેદાનમાં ઉતારવામાં આવે છે, પણ કેટલુંક લશ્કર ધલાયદુ (reserved) રાખવામાં આવે છે, જે આજીના પ્રસંગે કામ લાગે છે. જેમ યુદ્ધમાં ધલાયદુ લશ્કર હોય છે, તેમ કુદરતમાં પણ એવી ધલાયદી શક્તિ હોય છે. ન્યાં ન્યાં એવા કટાકટીના પ્રસંગ આવે છે, ત્યાં કુદરત તે ધલાયદા રાખેલા બળનો ઉપયોગ કરી ધારેલું પરિણામ લાવી શકે છે. કુદરતમાં અનંત હલાપણ છે અને તે ઘણી કરકસરથી કામ કરે છે. કારણકે કુદરત એ બીજું કંઈ નહિ પણ પ્રભુનું એક સ્વરૂપ છે. કુદરત બળ અને શક્તિનો બચાવ કરે છે, અને અમુક સંયોગોમાં જીવનને વાસ્તે જે તદ્દન જરૂરનું હોય, તેટલુંજ આપે છે, પણ ન્યારે નવી જરૂરીઆતો ઉભી થાય છે, ત્યારે પોતાની અનામત શક્તિ વડે તે જરૂરીઆતો પુરી પાડે છે.

જો આપણે પશુસંપ્ટિ તરફ નજર કરીશું તો આપણને ઉપરના સિદ્ધાંતના ઘણા પુરાવા મળી આવશે. જે પશુઓને ઘણી અંધારી ગુફામાં કુદરતે મૂક્યાં હોય છે તેઓની જોવાની શક્તિ ધીમે ધીમે નિર્બળ થતી જાય છે, પણ તેમની સાંભળવાની સુંઘવાની અને ચાખવાની શક્તિ સખળ બનતી જાય છે. વળી કુદરત પશુઓને રક્ષણ કરનારા રંગો આપે છે એટલે કે આસપાસની પરિસ્થિતિમાં જેવા રંગો હોય તેવા રંગો તે પશુની ચામડીના બનાવવામાં આવે છે. ઉત્તર સમુદ્રના પ્રદેશમાં રહેલાં કેટલાંક પશુઓના રંગ ઉનાળામાં અનેક તરેહના હોય છે, પણ શિયાળો આવતાં ન્યાં બરફ પડે છે. ત્યાં તે પશુઓના રંગ શ્વેત થઈ જાય છે. રેતીના રણોમાં સિંહ, હંટ અને તે પ્રદેશમાં વસનારા હરણોની ચામડીના રંગો જે રેતી અને ખડોકામાં તેઓ રહે છે, તેના રંગ જેવા મોટે ભાગે હોય છે. ઉજ્જુ દેશના જંગલોમાં પોપટનો રંગ પાંદડા જેવો લીલો હોય છે. ખીસકોલીનો રંગ ઝાડની છાલને મળતો આવે છે,

કુદરત પોતાના છુપા બળનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરે છે, તેનો આખેહુબ નમુનો નીચેના દાખલા પરથી મળી આવશે. આજથી

૬૦ વર્ષ ઉપર ઑસ્ટ્રેલીયામાં ત્રણ સસલાંની જોડ દાખલ કરવામાં આવી હતી. આજે તે છ સસલાંને બદલે લાખો સસલાં નજરે પડે છે. તે સસલાંઓ ખેતરમાં પેસીને લોકોનો પાક બગાડવા લાગ્યાં. લોકો તે અટકાવવાને અનેક પ્રકારના પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે. આ આમંત્રણ વગરના પશુઓને ખેતરોમાં નહિ પેસવા દેવાને લોકોની વાડો કેટલાક માધ્યમ સુધી નાખવામાં આવી છે. તે સસલાંઓને પોતાનું ગુજરાન મેળવવામાં ઘણી મુશ્કેલી પડી; પણ હવે તેઓએ મનુષ્યની બુદ્ધિને પાછી પાડી છે. તેઓને એક નવો નખ ઉત્પન્ન થયો છે. તે લાંબો નખ તે લોકોની વાડ ઉપર ચઢવામાં તેમને મદદગાર થાય છે. આ નખ વડે લોકોની વાડની નીચે પણ તેઓ છ કે આઠ ઈંચ જમીન ખોદી શકે છે, અને ખેતરોમાં દાખલ થાય છે કે જ્યાં જવાથી તેઓ પોતાનું ગુજરાન મેળવી શકે છે. તેઓ મનુષ્યની બુદ્ધિને હસી કાઢે છે. તેઓએ ગુજરાન મેળવવાને પ્રયત્ન કર્યો, અને તેમ કરવામાં કુદરતે તેમને સહાય આપી. તેઓ પોતાની દુઃખભરી સ્થિતિને બીકણુની માફક વશ થયાં નથી, પણ તેઓએ દુઃખમાંથી મુક્ત થવાના પ્રયત્નો આરંભ્યા અને જીવવાનો પ્રયત્ન કરવા જતાં કેવી રીતે જીવવું તે તેઓ શીખી શક્યાં.

વનસ્પતિવર્ગમાં પણ કુદરત ઘણું કામ કરી રહી છે. કુદરતના નિયમોનો અભ્યાસ કરીને મનુષ્ય પુષ્પોના રંગ બદલી શકે છે. યુ-વરના પાપડાને કાંટા હોય છે, પણ અમેરિકાનો એક પ્રસિદ્ધ વિજ્ઞા-શાસ્ત્રી કાંટા વગરના પાપડા ઉગાડવાને શક્તિમાન થયો છે, અને આ રીતે દોરને વાસ્તે તેણે નવો ખોરાક ઉત્પન્ન કર્યો છે. કુદરતમાં કેટ-લું છુપુ બળ છે, તેનો જો ઇતિહાસ લખવામાં આવે તો આખા વિ-શ્વનો ઇતિહાસ લખવાની જરૂર પડે.

કુદરત ખતતાં સુધી બે સાધનો રાખે છે. મનુષ્યના લગભગ બધા અવયવોની જોડ છે. તેને બે આંખો, બે કાન, બે ફેફસાં, બે હાથ અને બે પગ છે, કે જેથી એક કદાચ નિર્બળ પડે તો કુદરતના

છુપા બળદ્વારા ખીજ તેના સાથીને પુષ્ટિ આપવામાં આવે કે જેથી તે બન્નેનું કામ કરે. જ્યાં એક ઇન્દ્રિયના બે ભાગ પાડવામાં આવ્યા નથી, ત્યાં પણ આપણે જોઈએ છીએ કે નાકના બે નસકોરાં રાખવામાં આવ્યાં છે. જેમ નાટકમાં કોઈ પાત્ર પોતાનો ભાગ ભજવવાને ના પાડે તો તેથી નાટક અંધ રહેતું નથી, કારણ કે નાટકનો સૂત્રધાર બીજા મનુષ્યોને તે કામ માટે કેળવતોજ હોય છે, અને જો કે પ્રથમના મનુષ્ય જેવું કામ તે એકદમ ન કરી શકે, પણ અણીનો પ્રસંગ તો સાચવી લે. તેમ કુદરતમાં પણ તેવીજ સ્થિતિ છે. દાખલા તરીકે આંધળા મનુષ્યની સ્પર્શેન્દ્રિય બહુજ તીવ્ર થતી જાય છે, અને એક ઇન્દ્રિય વડે પોતે વાંચનાં લખતાં પણ શિખે છે.

પક્ષીઓ જ્યારે ભય પામે છે, ત્યારે પીછાં ફેરવે છે. કુતરો પાણીમાંથી બહાર નીકળતાં પોતાના વાળ ઉભા કરે છે કે જેથી પાણીનાં ટપકા સરી પડે છે, સાદુરી ભયપ્રસંગે પોતાનાં સીસોળીઆં ઉંચાં કરે છે.

આ બધી ક્રિયાઓ ચામડીના સ્નાયુઓ વડે કરવામાં આવે છે. મનુષ્યમાં આ સ્નાયુઓ છેક શરૂઆતની સ્થિતિમાં છે, અને તેમના પર તેનો બીજકુલ કાબુ હોતો નથી. પણ જ્યાં ભયનો અત્યંત પ્રસંગ આવે છે, ત્યાં એક ક્ષણમાં કુદરતનું છુપું બળ તે સ્નાયુઓને સતેજ કરે છે, અને તેના ભયના તીવ્ર પ્રસંગમાં તેના માથા પરના વાળ ખડા થઈ જાય છે.

આ પ્રમાણે જો કુદરત વનસ્પતિવર્ગની, પશુવર્ગની અને મનુષ્યના સ્થુલ શરીરની આટલી બધી સંભાળ લે છે, તે મનુષ્યને વાસ્તે માનસિક અને નૈતિક શક્તિનો ભંડાર પણ ભરી રાખે છે.

મનુષ્ય જુદા જુદા પાંચ સાત ધંધામાં નિષ્કળ નીવડે, અને આઠમા ધંધામાં તે બહુ વિજયી પણ નીવડે. મનુષ્યને પોતાના બળનું ભાન નથી. માટે કોઈપણ મનુષ્યે એમ ન કહેવું કે “ મારે પ્રયત્ન કરવાની જરૂર નથી. હું કદાપિ મોટો માણસ થવાનો નથી. હમણાં

મારામાં બુદ્ધિ નથી. ” આપણામાં રહેલું છુપું બળ—આપણા આત્માની અવ્યક્ત શક્તિ—આપણી માતાની માફક આપણાં દુઃખ વખતે આપણી બાબુએ ઉભી રહી આપણને આશ્વાસન આપતાં જણાવે છે કે “ એક એવી જાદુઈ ક્રિયા છે કે જે વડે તમે તમારી હાલની સ્થિતિરૂપી હલકી ધાતુને બળ અને શક્તિરૂપ શુદ્ધ સુવર્ણના રૂપમાં ફેરવી શકો. તે જાદુઈ ક્રિયા એજ છે કે જે કામ તમે હાથ ધરો તે તમારાથી અને તેવું ઉત્તમ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરો—વિશેષ સાફ કરવાની હિમ્મત કરો. અને તમે તે દિશામાં કેટલે સુધી આગળ વધી શકશો તેનો અત્યારથી ખ્યાલ બાંધતા ના. અણીના પ્રસંગે તમારામાં રહેલું છુપું બળ પ્રકટ કરવામાં હું મદદ આપીશ. તમારી શક્તિ આટલી નજીવી લાગે છે, તમારો વિકાસ આટલો ધીમો લાગે છે, માટે જરાપણ ગલરાતા ના. દુનિયાના મોટા મોટા પુરો પણ અમુક ધંધામાં નિષ્ફળ નીવડ્યા હતા. ”

એવી એક જુની દંતકથા ચાલી આવે છે કે જે શત્રુને આપણે મારીએ તેનું બળ આપણામાં આવે છે. આ દંતકથા આપણા ચારિત્રને બરાબર બંધબેસતી આવે છે. જે પ્રમાણમાં આપણે અમુક વિકાર, વિચાર, લાગણી, કે વાસનાપર જ્ય મેળવીએ, મનના અમુક વલણને દાબી આપણી આત્માની ઈચ્છા પ્રમાણે વર્તીએ, તે પ્રમાણમાં કુદરતમાં આપણું તે વિજયનું બળ જમે થાય છે, અને તે અણીને પ્રસંગે આપણને મદદગાર થાય છે.

જો કોઈ મનુષ્ય સંમુખ આપણે તેના લવિષ્યનો પૂર્ણ ચિતાર રજુ કરીએ અને કહીએ કે તારે આટલી કસોટીઓમાંથી પસાર થવું પડશે, આટલાં દુઃખો ભોગવવાં પડશે, આટલી નિષ્ફળતાઓ ખમવી પડશે, આટલું નુકસાન થશે, આટલો મંદવાડ આવશે, આટલું નિરાધારપણું ભોગવવું પડશે અને પછી પૂછીએ કે કેમ ભાઈ ! તું તે સહન કરીશ ? તો તરતજ તે જવાબ આપશે કે “ મારાથી તે સહન થશે નહિ ” પણ આપણે જોઈએ છીએ કે તે સહન કરી શકે છે, અને સહન કરે છે. જે વસ્તુની પ્રાપ્તિની આશામાં તેણે સર્વ-

સ્વનો ભોગ આપ્યો હતો, તે વસ્તુ પાસે આવતાં આશા નિરાશાશ્પ થઈ જાય છે. જે મિત્રો ઉપર તેણે વિશ્વાસ રાખ્યો હતો, તે તેને દગો દે છે, દુનિયા તેના તરફ બેઠરકારીથી જુએ છે. જે પુત્રને પોતાના જીવનનો પ્રદીપ ગણતો હતો, તે તેના નામને કલિંકિત કરે છે. મરણ તેની પ્રાણપ્રિયાને ઉપારી જાય છે. આ બધા દુઃખદ પ્રસંગોમાં ધૈર્ય આપી ટકાવી રાખનાર તેના આત્માનું છુપું બળ નહિ તો બીજું શું ?

આ છુપું બળ એ સ્વર્ગીય રસ છે, તેમાંથી એક દિવસ ચાલે તેટલું તે આપવામાં આવે છે. બીજે દિવસે નવું બળ આપવામાં આવે છે. પાછસાના જીવનમાં એવી એક સીધી ઉભી નીસરણી છે કે એક વખતે એકજ પગથીયું જોવામાં આવે છે. પણ એક પગથીયું ચઢવામાં આવે છે, એટલે બીજું પગથીયું નજરે પડે છે, અને આ પ્રમાણે પગથિયે પગથિયે ચઢતાં ચઢતાં છેક ઉંચે સુધી મનુષ્ય પહોંચી શકે છે. આપણામાં અનંત બળ રહેલું છે. જેમ જેમ જરૂર પડતી જાય છે, તેમ તેમ તે બળ પ્રકટ થતું જાય છે. આપણે ગમે તે પ્રવૃત્તિમાં જોડાયા હોઈએ, આપણી ગમે તેવી જરૂરીઆતો હોય, છતાં આપણા મનમાં લાગવું જોઈએ કે આપણામાં અનંત બળ વાપર્યા વગરનું રહેલું છે. જો આપણને તે બળમાં શ્રદ્ધા હોય, અને જો દરેક બાબતમાં આપણાથી બનતું સારામાં સારું કામ કરીએ તો આપણી અપ્રકટ શક્તિ જરૂર પ્રકટ થશે, અને આપણને પોતાને પણ આશ્ચર્ય લાગે તેવાં અદ્ભુત કામો આપણે કરી શકીશું. આપણે દિવ્ય પ્રભુના અંશ છીએ. જે જ્ઞાન, પ્રેમ અને શક્તિ આપણામાં પણ તિરો-હિત-ગુપ્ત છે, તેમને પ્રકટ કરવાં એજ આપણો પરમ ધર્મ છે. અને એ પ્રકટ કરવા માટે પ્રથમ આપણામાં તે છે, એવી શ્રદ્ધા રાખવી, અને જે જે કામ લાલ કરવાનાં આવી પડે તે તે કામ આપણે આપણી પૂર્ણ શક્તિથી પ્રભુને અર્પણ કરવાનાં હોય તેવાં ઉત્તમ કરવાં જોઈએ.

પ્રકરણ ૧૦ મું.

આત્મસંયમ.

જગતના તમામ જીવો કરતાં મનુષ્યનો એક આખતમાં વિશેષ અધિકાર છે. મનુષ્યને સ્વતંત્ર ઈચ્છાશક્તિ આપવામાં આવી છે. આ ઈચ્છાશક્તિનો સદુપયોગ તેમજ દુરુપયોગ પણ થાય છે; માટે મનુષ્યને શિર જોખમદારી પણ તે જ પ્રમાણમાં ઘણી મોટી છે. માટે પોતાનું ખરૂં સ્વરૂપ જાણી તે સ્વરૂપને શોભે તેવું વર્તન રાખવું એજ મનુષ્ય જીવનનો પરમ ઉદ્દેશ છે.

હવે આપણે આ પ્રકરણના મથાળે આપેલા એ શબ્દોનો ખરો અર્થ તપાસીએ. આપણે આત્મસંયમ તેના વિશાલ અર્થમાં વાપરીશું. આત્મસંયમ એટલે શરીરપરનો સંયમ, કે વાસના પરનો સંયમ કે મન પરનો સંયમ એમ નહિ પણ તે ત્રણે પર એવા પ્રકારનો સંયમ હોવો જોઈએ કે તે ત્રણને આત્મા પોતાનાં સાધન તરીકે વાપરે. આ શરીર, વાસના અને મન એક બીજા સાથે એવા સંબંધ રાખે છે કે ખરી રીતે આપણે તેમને જુદા પાડી શકીએ નહિ. મરણ સમયે પણ વસ્તુતઃ જુદાપણું થતું નથી. છોડાં ચાલ્યાં જાય છે, પણ અંદરનો ગળ તો ટકી રહે છે. આપણું આ સ્થૂલ શરીર નાશ પામે છે, પણ સૂક્ષ્મ શરીર રહે છે.

જ્યાં સુધી આ વિશ્વ અસ્તિત્વ ધરાવે છે, ત્યાં સુધી કોઈ પણ જીવ આકાર-શરીર વગર રહી શકે નહિ. આપણી ચર્મચક્ષુએ તે સૂક્ષ્મ શરીર આપણે દેખી શકીએ નહિ, પણ કોઈ પણ જીવ શરીર વગર ટકી શકે નહિ એ વાત ચોક્કસ છે.

આખું વિશ્વ એ પ્રભુનું વિરાટ શરીર કહી શકાય. આ વિશ્વમાં

એવી અનેક વસ્તુઓ છે કે જે આપણે આપણી આ સ્થુલ દૃષ્ટિથી જોઈ શકતા નથી. વાહનોમાંથી એવા ઘણા સૂક્ષ્મસૂરો નીકળે છે કે જે કાનવડે સાંભળવામાં આવતા નથી. આપણાસૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર, દુરબીન, ધબકારા માપવાનું યંત્ર, એક્સરેડ વગેરે અનેક સાધનો વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ શોધી કાઢતા જાય છે, છતાં આખા વિશ્વનો ઘણો અંશ અંશ આપણા જાણવામાં આવ્યો છે. એક પ્રખ્યાત વિજ્ઞાન-શાસ્ત્રી લખે છે કે: “ જે અમે શોધી કાઢવાને સમર્થ થયા છીએ તે દરિયા કિનારે પડેલી કેટલીક છીપો અને શંખલા માત્ર છે, બાકી આખો દરિયો તપાસને માટે ખુલ્લો પડ્યો છે.” જે આપણા કાન તીવ્ર હોય તો આપણે ઝાડમાં ઉંચે ચઢતા રસનો, ઉગતા ધાસનો, ઉડતી માંખીનો અવાજ સાંભળી શકીએ. આપણી આંખો જે તીવ્ર હોય તો સાત રંગ નહિ પણ ૭૦ જાનના વિવિધ રંગો પારખી શકીએ. આ અને બીજી અનેક બાબતો જાણવાનું આપણામાં સામર્થ્ય છુપું રહેલું છે. તે ગુપ્ત સામર્થ્ય કેમ પ્રકટ થાય એજ મોટો પ્રશ્ન છે. તેને વારતે બે માર્ગ છે; **આત્મજ્ઞાન** અને **આત્મસંયમ**. પ્રથમ આપણે કાણુ છીએ, અને આપણામાં કેવું અને કેટલું સામર્થ્ય છે, તે જાણવું જોઈએ. આપણે પ્રભુના અંશ છીએ; અમર આત્માઓ છીએ, અને જે શક્તિઓ પ્રભુમાં પ્રકટ છે, તેજ શક્તિઓ આપણામાં પણ બીજ રૂપે રહેલી છે. અત્યાર સુધીની દુનિયાની પ્રગતિ માટે મનુષ્યોજ જવાબદાર છે. મનુષ્યનું મન આખી દુનિયાનું સ્વરૂપ ફેરવી શકે. દુનિયામાં જે જે સારાં યા નરસાં કામો થાય છે, તેમાં મનુષ્યો મોટે ભાગે જોખમદાર છે. ધરતીકંપ દુકાળ, મરડી, લડાઈઓ, વગેરે અનેક અનર્થોનું કારણ મનુષ્યોનાં પાપી મન છે. મનમાં એકઠી થયેલી ખરાબ શક્તિઓ અનેક અશુભ બનાવો રૂપે પ્રકટ થાય છે. દુનિયાના બધા બાલ્ય બનાવોનું મૂળ મનુષ્યની ભાવનાઓ છે. પ્રથમ ચિતારો મનમાં કલ્પના કરે છે, તે પ્રમાણે બાલ્ય ચિત્ર ખડું થાય છે. કવિ પ્રથમ મગજમાં કલ્પના કરે છે, પછી તે

કાવ્યરૂપે પ્રકટ થાય છે: પ્રથમ કોઈ પણ ભાવના મનુષ્યના મગજમાં પ્રકટે છે, તે ભાવના બળ મળતાં સ્થૂલ રૂપમાં પ્રકટ થાય છે. આ રીતે વિકાસક્રમમાં એવો પણ સમય આવે છે કે જ્યારે બાહ્ય કાર્યોને તે મનુષ્ય પોતાની ભાવના પ્રમાણે દોરી શકે છે. તેવો મનુષ્ય ભવિષ્યનો નિયંત્રક થાય છે અને ઇતિહાસ રચે છે. પણ આત્મકામ કરવા માટે પોતાની શક્તિનું ભાન હોવા ઉપરાંત તે શક્તિને સંયમમાં રાખતાં તેણે જાણવું જોઈએ. એક વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી જણાવે છે કે હાલમાં વીજળીના બળનો ૯૦ ટકા નકામો વ્યય થાય છે. એક ચંત્ર અથવા મોટર દોડાવવામાં જે વીજળીનું બળ આવશ્યક છે, તેના કરતાં ૯ ગણું બળ વાપરવામાં આવે છે. થોડા સમયમાં આ નકામી જતી શક્તિનો સારો વ્યય કરવાનું શોધી કાઢવામાં આવશે, તે વખતે તેટલી જ શક્તિથી આપણે નવગણું કામ કરવાને સમર્થ બનીશું. આપણામાં કેટલી શક્તિ તિરોહિત છે, તે આપણા કલ્યાણમાં આવતું નથી. મનુષ્યનો આત્મા અમર છે, અને તેનું ભવિષ્ય એક એવી વસ્તુનું ભવિષ્ય છે, કે જેના વિકાસ અને મહત્તાને કોઈ હદ નથી. આપણી શક્તિનો સંયમ કેમ કરવો, અને સમય આવે એકાગ્રતાથી તે કેમ વાપરવી, તેના જ્ઞાન ઉપર આપણી પ્રગતિનો આધાર છે. આ આપણે કરી શકતા નથી, અને તેથીજ જ્યાં જ્યાં નબળા બાંધાના, નિઃસત્ત્વ, અને લમતા મગજના મનુષ્યો આપણી નજરે પડે છે. ઉપરનો નિયમ મન તથા શરીરને એક સરખી રીતે લાગુ પડે છે. એક દષ્ટિબિન્દુથી એમ કહી શકાય કે શક્તિનો વસ્તુતઃ નાશ થતો નથી, પણ જે તે શક્તિને કાણુમાં રાખી તેનો સહ-વ્યય કરવામાં ન આવે તો તે ખોઈ બેઠા. જે ખરી શક્તિ છે, તે ઉપયોગ કરવાથી કદી ઘટતી નથી. પણ તેનો દુરુપયોગ કરવાથી તે શક્તિનું ઉપયોગીપણું મર્યાદિત થાય છે.

કોઈકે વખત આપણામાં નબળાઈ આવી જાય છે, અને આપણામાં કામ કરવાની બીજકુલ શક્તિ નથી, એમ લાગે છે, ત્યારે બીજી વખતે આપણામાં ઉત્સાહ જણાય છે. દરેક કામ કરવું સુગમ લાગે

છે, અને જગત ઉત્સાહમય લાગે છે. આનું કારણ તપાસવાને આપણે તત્ત્વજ્ઞાનના ઉડા પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરવો પડશે. વસ્તુઓના પ્રારંભના સમયમાં જેને આપણે ઇન્દ્રિયો અને મગજના તંતુઓ કહીએ છીએ, તે હયાતીમાં નહતા. પણ જીવને જ્યારે ખોરાક લેવાની ઇચ્છા થતી, ત્યારે તે ખોરાક લેવાનું અને પચાવવાનું સાધન અમુક વખતને માટે તૈયાર કરવામાં આવતું હતું. જ્યાં ક્ષુધાની તૃપ્તિ થઈ, ત્યાં તે સાધન અદૃશ્ય થતું હતું. વળી ફરીથી જરૂર પડતાં ફરીથી તે સાધન ઉત્પન્ન કરવામાં આવતું હતું; પણ કુદરત કરકસરથી કામ કરે છે, એમ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓએ સાબીત કર્યું છે. તે ઉપરથી કુદરતે એવો નિશ્ચય કર્યો કે અમુક સાધનો-ઈન્દ્રિયો જે હમેશને વાસ્તે રચવામાં આવે તો તેમાં શક્તિનો ઓછો વ્યય થાય અને આ ઉપરથી મુખ, આંખ, કાન, નાક, જીભ વગેરે જૂદાં જૂદાં સાધનો હયાતીમાં આવ્યા, આ એક કલ્પના નથી.

આ બાબતને આપણા, પ્રાચીન ઉપનિષદો ટેકા આપે છે. છાંદોગ્ય ઉપનિષદ જણાવે છે કે આત્માએ જેવાને ઇચ્છ્યું, અને આંખો ઉત્પન્ન થઈ, સાંભળવાને ઇચ્છ્યું અને કાન ઉત્પન્ન થયા, વિચાર કરવાને ઇચ્છ્યું અને મન ઉત્પન્ન થયું. અંદરનો જીવ કામ કરવા માંડે છે, તેમ તે કામ કરવાનાં ઉત્તમ અસ્તિત્વમાં આવતાં જાય છે.

આ જીવ અથવા આત્મા એ આપણે પોતે છીએ, એ વાત ભૂલવી નોંધતી નથી. આપણે કોઈને બે પ્રશ્ન પૂછીએ કે “ તારે આત્મા છે. ? શું તું મરી જઈશ ? ” તો દરેક જણ સ્વાભાવિક રીતે કહે છે કે “ મારે આત્મા છે. ” અને “ હું મરી જઈશ. ” આ બે મોટી બ્રાંતિઓ છે. તે બ્રાંતિ દૂર કર્યા સિવાય મનુષ્ય કદાપિ પ્રગતિ કરી શકે નહિ. “ મારે આત્મા છે ” એવું કહેનાર એમ માને છે કે હું શરીર છું અને મારામાં આત્મા જેવું કોઈક તત્ત્વ છુપ્યું પડેલું છે. ખરી વાત તો એ છે કે હું પોતે આત્મા છું, અને શરીર તો મારે કામ કરવાનું સાધન છે. બીજે ઉત્તર પણ એટલો જ ભ્રમાત્મક

છે. જે મનુષ્ય પોતાને શરીર રૂપ માને છે તે તો એમજ કહે હું મરી જઈશ. પણ ખરો જ્ઞાની જાણે છે કે હું અમરઆત્મા છું તે તો બેધડક એમજ જણાવશે કે “ હું કદી મરતો નથી, ” આ સ્થુલ બુવનમાં કામ કરવાનું માફ સાધન-આ શરીર મરણીય નાશ પામશે. પણ પણ હું તો ભૂત કાળમાં હતો, અત્યારે વિદ્યમાન છું અને ભવિષ્યમાં પણ સદાકાળ રહેવાનો છું એવો એક પણ સમય ન હતો કે ન્યારે હું ન હતો, અને ભવિષ્યમાં પણ સર્વથા સર્વદા માફ અસ્તિત્વ જળવાઈ રહેશે. આપણે આ અમર આત્મા છીએ. આ બાળન સમજ્યા પછી બીજો પ્રશ્ન જે આત્મસંયમનો તે ઘણો સરલ થઈ જાય છે.

આત્મા પોતે શાંત અને સ્થિર છે. તેનાં ત્રણ સ્વરૂપો સત, ચિદ અને આનંદ છે. અર્થાત તે અસ્તિત્વ ધરાવે છે તે જ્ઞાનરૂપ છે તે પ્રેમ રૂપ છે. પણ આત્માને જૂદાં જૂદાં સાધનોદ્વારા કામ કરવાનું છે, અને તે સાધનોની ખામીને લીધે, આપણે વસ્તુનું ખરું સ્વરૂપ ખીછાણી શકતા નથી, અને અજ્ઞાનથી તે ખામી આત્માપર મૂકીએ છીએ. દાખલા તરીકે ન્યારે આત્માનું એક સાધન મન બાહ્ય વસ્તુઓમાં આસક્ત થઈ જાય છે, ત્યારે સાફ ખોટું પારખવાની વિવેકશક્તિ તેમાંથી ચાલી જાય છે, અને તે એવા વિચાર પ્રદર્શિત કરે છે કે જેથી તેનામાં આત્મત્વ છે કે નહિ તે સંબંધમાં પણ કોઈને શંકા પડે. આવી સ્થિતિમાં આપણે એમ બોલી જઈએ છીએ કે તે તો પાપી છે, તેના જીવનમાંથી ત્રણ ચાલ્યો ગયો છે; પણ આમ કહેવું એ ભૂલ ભરેલું છે.

સૂર્ય વાદળાથી આચ્છાદિત થાય માટે સૂર્ય નથી, એમ કહેવું જેટલું સદોષ છે, તેટલું જ માનસિક વિકૃતિને ખાતર આત્માની ખોડ કાઢવી એ સદોષ છે. મધ્યખિંદુમાં-આત્મામાં સમત્વ અને શાંતિ ટકી રહેલાં છે. પણ મન-દ્વારા તે શક્તિઓ પ્રકટ થતાં મનની અસ્થિરતા તથા સંક્ષોભને લીધે આપણે આત્માની શાંતિ કે

સંયમ જોઈ શકતા નથી. જે શાંતિ અને સંયમ આત્મામાં પ્રકાશી રહ્યા છે, તે પોતાના દરેરોજના જીવનમાં જો મનુષ્ય ઉતારી શકે તો તે મનુષ્ય દૈવી બની જાય, અને દુનિયામાં વસવા છતાં અસલમાં આત્મજો કહેવાતા હતા તેમ ભૂદેવ બને. તે વખતે મનુષ્ય પોતાના બળથી નહિ પણ પ્રભુના સમગ્ર બળથી કામ કરવા માંડે છે, અને હજારો અને લાખો મનુષ્યથી ન થઈ શકે તેવું ભગીરથ કામ તે સહજમાં પાર પડે છે.

આ બધું કરવાનો ઉપાય અથવા સાધન સંયમ છે. આત્મ-સંયમનો અર્થ બાહ્ય બાબતોમાં આપણા ઉપર મર્યાદાઓ મૂકવામાં અથવા તો અમુક પ્રકારનો નિગ્રહ કરવામાં સમાઈ જતો નથી. પણ આપણા બધાણું સુકાન પ્રભુના સંયમમાં—કાણુમાં પૂર્ણ ભાવથી અને સર્વથા સોંપવામાં ખરે આત્મસંયમ રહેલો છે. જ્યારે મનુષ્ય પોતાપણું ભૂલી જઈ અંદરના આત્માને—પ્રભુને સર્વસ્વ સમર્પે છે, તેના ઉપરજ અધાર રાખે છે, ત્યારે જે શાંતિ અને શક્તિ પ્રભુમાં રહેલાં છે, તેના કાંઈક આભાસ તેને થવા લાગે છે. તે મોટા જલા-શયની સાથે સંબંધ થતાં, ત્યાંથી જોતા પાણીનો જુસ્સો તેના નાના નળમાં પણ પ્રકટ થતો જણાય છે. હવે તે જે કાંઈ ખાય છે, કરે છે, લખે છે, વાંચે છે, બોલે છે, તે સર્વમાં તેની ઉન્નતિકમની સ્થિતિ અને શ્રેષ્ઠતા જણાઈ આવે છે.

કેટલીકવાર આપણને અમુક બાબતમાં અતિશય રસ પડે છે, અને થોડા સમય પછી તેજ બાબત ઉપર અણગમો પેદા થાય છે. આનું કારણ સંયોગોનું પરિવર્તન એમ આપી શકાય. પણ જેઓ વસ્તુતઃ આંતર જીવન ગાળે છે, તેઓને તો લાગે છે કે વિકાસને વાસ્તે તે અરુચિ થવી જરૂરની છે. સુખ દુઃખનું જોડકું છે. દુઃખને લીધેજ સુખનું મહત્ત્વ આપણા કળ્યામાં આવે છે. અસત્યને લીધે સત્યની પ્રતિષ્ઠા થાય છે જો જગતમાં સર્વથા સત્ય હોય તો સત્યને કોઈ માન આપત નહિ. માટે અશુભને પણ આ વિશ્વમાં સ્થાન છે.

આપણે અશુભને તાપે થવું, એમ કહેવાનો આશય નથી: પણ જગતના વિકાસક્રમમાં અશુભ તત્ત્વોનું શું સ્થાન છે, તે સમજવાથી આપણે ડરી ન જતાં તે પર શુભ તત્ત્વો વડે વિજય મેળવી શકીએ.

જે આપણે પ્રભુને આપણા જીવનનું મધ્યગિન્દુ બનાવીએ તો જગતની તમામ વસ્તુઓ—તંદુરસ્તી, સુખ, ઐહિક દોલત અને આંતર જીવનની અનુપમ સમૃદ્ધિ, એ સર્વનો આપણા પોતામાં જ અનુભવ થાય. જે પ્રમાણમાં આપણા પોતામાં સ્વર્ગીય રાજ્યનો આપણે અનુભવ કરવા સમર્થ બનીશું, તે પ્રમાણમાં તે સ્વર્ગીય રાજ્યના પ્રતિબિમ્બ રૂપ બાહ્ય અનુકૂળ સાધનો સ્વયમેવ આપણને આવી મળશે. જે જે અંદર છે તે વખત જતાં બહાર પ્રકટ થાય છે. એ કુદરતનો અવિચળ નિયમ છે. જે આપણે આ આંતર સ્વ-રાજ્યનો વિચાર ન કરીએ અને તેના પ્રતિબિમ્બ રૂપ બાહ્ય વસ્તુઓને પકડવા જઈએ તો તે વસ્તુઓ આપણાથી દૂર ભાગવા માંડે છે, અને કદાચ આપણે તેને સ્વાધીન કરીએ તો પણ આપણા હાથમાં આવતાં તે રાખ થઇ જાય છે, અને આપણી નિરાશા તો ઉભીજ રહે છે. જ્યાં સુધી આપણા આંતર જીવનમાં ઈર્ષ્યા, દ્વેષ, નિર્દયતા અને સ્વાર્થ રહેલાં છે, ત્યાંસુધી બાહ્ય જીવનમાં કલદ અને અશાંતિ પ્રકટ થયા વિના રહેશે નહિ. જે આપણને આપણી હાલની જીંદગીથી આપણી પરિસ્થિતિથી સંતોષ ન થતો હોય—અને ખરી રીતે કેને થાય છે ?—તો આપણી અંદર નવું સ્વર્ગ અને નવી પૃથ્વી રચવાનો આપણે આરંભ કરવો જોઈએ. આપણે આપણું ખરૂં સ્વરૂપ ભૂલી ગયા છીએ, અને તેથી દોલત, સત્તા અને એવાં બીજાં રમકડાંની પાછળ જવામાં આપણો બધો સમય ચાલ્યો જાય છે. જ્યાં મનુષ્યને આંતર સમૃદ્ધિની ઝાંખી થવા માંડે છે ત્યાં બાહ્ય સમૃદ્ધિ તેની આંખોને ઝાંઝવા વાળતી બંધ થઇ જાય છે. જે જે કામ આપણે કરીએ છીએ તે આપણા જીવનનું ખરૂં સાધ્યગિન્દુ પ્રાપ્ત કરવામાં સાધનભૂત છે, એવી દષ્ટિ રાખવામાં આવે તો તે કામમાં અનેરી

મીઠાશ આવે છે, અને તે કાર્યરૂપી પુષ્પ પૃથ્વી ઉપર ઊગવા છતાં સ્વર્ગના વાતાવરણની ગંધ ગ્રહી શકે છે.

જે કામને વાસ્તે જેટલી શક્તિ જરૂરની હોય તેના કરતાં વધારે શક્તિ વાપરવાથી શક્તિનો મિથ્યા વ્યય થાય છે. ભાષણ કરવામાં મોટા ખરાડા પાડવાથી અથવા હાથના અનેક ચાળા કરવાથી, અને શરીરને આમ તેમ વીંઝી નાખવાથી જે કામ નથી થઈ શકતું તે ચોખ્ખી રીતે અથા સાંભળી શકે તેમ ખરા જીગરના શબ્દો બોલવાથી થઈ શકે છે. કુચામાં ઉંચું ભાષણ એ હૃદયની ભાષા છે. એ હૃદયની ભાષા સાદા શબ્દોમાં હોવા છતાં તેમાં કાંઈ એવી અલૌકિકતા, એવું કાંઈ તેજ અને એવી કાંઈ શક્તિ હોય છે, કે તે સામાના હૃદયને સ્પર્શ કરી, ત્યાં સ્થાન મેળવે છે, અને તે વિચારને અનુકૂળ કાર્યો કરવાને આતાને પ્રેરે છે. આપણે એ હૃદયની ભાષા હજી શીખ્યા નથી, અને તેથીજ અનેક ભાષણો થવા છતાં તેની અસર પ્રમાણમાં ઘણી જુજ માલૂમ પડે છે.

યુરોપમાં મધ્યકાળમાં સેન્ટ ફ્રેન્સીસ ઓફ એસીસી એ નામના એક પવિત્ર ખ્રીસ્તી સંત થઈ ગયા. તેમનું જીવન જ ઉપદેશમય હતું. તે જંગલમાં જાય ત્યારે સર્પ તેમના હાથે વીંટળાઈ જાય પક્ષીઓ તેમના ખભા પર કે હાથ પર આવી બેસે; પશુઓનાં ટોળાં તેમની પાછળ પાછળ ચાલ્યાં જાય. તે નિર્ભયપણે જંગલમાં અથા સોમતીઓ સાથે ફર્યા કરે. એક વખતે તેમના એક શિષ્યે તેમને કહ્યું: “ગુરુ ! હમણાંથી આપ ઉપદેશ આપવા જતા નથી; માટે કાલ સવારે તો જરૂર તે કામ કરો.” ગુરુએ તે વાત સ્વીકારી. બીજે દિવસે પ્રાતઃકાળમાં ગુરુ શિષ્ય ઉપદેશ આપવા નીકળ્યા. ગુરુ આગળ અને શિષ્ય પાછળ એમ તેઓ ચાલતા હતા. તેઓ તે શહેરની દરેક ગલીએ ગલીએ ફર્યા અને ખોરના ખાર વાગતાં પોતાના મઠમાં પાછા આવ્યા. ગુરુ કોઈ પણ સ્થળે ઉપદેશ આપશે, એવી આશાથી શિષ્ય સાથે ફરતો હતો. હવે ધીરજ હાથમાં ન રહી અને તે બોલી ઉઠ્યો

“ સાહેબ ! તમે કાલે કહ્યું હતું કે હું ઉપદેશ આપીશ, અને તમે તો આજે આખા શહેરમાં ફર્યા, પણ કોઇને એક વચન જોડ્યો પણ બોધ કર્યો નહિ. આમ કેમ ?” ગુરૂએ કહ્યું “બેટા ! તું આ કામમાં નવો શીખાઉ છે. આપણે જે વખતે શહેરમાં ફરતા હતા, તેજ વખતે શહેરમાં ઉપદેશ આપતા હતા. આપણા તરફ જોઇ લોકો આપણા જીવનથી અનેક પ્રકારનો બોધ ગ્રહણ કરતા હતા.”

જ્યાં સુધી મનુષ્યો તકનો આશ્રય લીધા કરે છે, ત્યાં સુધી બેદલાવ રહેવાના અને વધવાના. મનનો સ્વભાવ બેદલાવ ઉત્પન્ન કરવાનો છે. બ્રહ્મસૂત્રમાં લખ્યું છે કે તર્ક પર આધાર રાખી શકાય નહિ તમે ઘણો શ્રમ લઇ એક બાબત દલીલથી પ્રતિપાદન કરો, તેજ બાબત તમારા કરતાં વધારે દલીલની શક્તિ ધરાવનાર પુરૂષ અસત્ય ઠરાવે. અને ત્રીજો પુરૂષ બીજાનું કથન વધારે મજબૂત દલીલોથી તોડી શકે. માટે જ્યાં સુધી સત્યના નિર્ણયનો આધાર કેવળ દલીલ પર છે, ત્યાં સુધી કલેશ કંકાસનો અંત કદાપિ આવશે નહિ.

દતિદાસ ઉપરથી આપણને માલમ પડે છે કે આ જગતમાં શારીરિક ઘાતક્રીપણાના ઘણા ત્રાસદાયક બનાવો બનવા પામ્યા છે, પણ માનસિક ઘાતક્રીપણું ઓછું ભયંકર નીવડ્યું નથી. જેની કેવળ ખુદ્દિ ખીલેલી છે, પણ જેના અંતઃકરણમાં દયા નથી, તેવો મનુષ્ય જીવતો હોવાન છે. ધર્મને નામે અનેક ઝગડાઓ ભૂતકાળમાં થતા અને અત્યારે પણ થાય છે, તેનું ખરૂં કારણ એ છે કે ધર્મના પરમ સત્યોને આપણે મનવડે સિદ્ધ કરવા મથીએ છીએ. કેટલીએ પોતાના મિત્રને ચિતા ઉપર બાળી નાંખવાની રજા આપી, કારણકે તેનો મિત્ર ધર્મની અમુક માન્યતામાં પોતાનામાંથી જુદો પડતો હતો. અત્યારે ધર્મની બાબતોમાં વિચારથી જુદા પડનારને આપણે શરીરથી બાળી નાખતા નથી, પણ તેના સાંસારિક કામોમાં, તેના વ્યાપાર રોજગારમાં, અને બીજી અનેક બાબતોમાં આપણે તેને કનડીએ છીએ. જ્યારે આપણે આ મનની સૃષ્ટિની પેલી પાર જઇ શકીએ, ત્યારે જ આપણે

એકતાના ભુવન તરફ જઈ શકીએ, અને ત્યારે જ શાશ્વતી એકતાનો અનુભવ આપણે કરી શકીએ. ત્યાં સુધી બાહ્ય વસ્તુઓ અને પરિસ્થિતિ ઉપર આપણે આધાર રાખીએ છીએ, ત્યાં સુધી આપણી સમતોલવૃત્તિ કદાપિ રહી શકશે નહિ; આપણે એકદેશીય થઈશું અને જીવન નિરાશામય થશે. જીવન એવું નીરસ બની જશે કે એવા જીવનમાં અને મરણમાં આપણને જરા પણ ભેદ લાગશે નહિ. એવું જીવન એ જીવતું મરણ છે.

જે મનુષ્યનું મન તંદુરસ્ત છે તેને જીવનમાં રસ લેવાનાં એટલાં બધાં સાધન મળી આવે છે કે એક બાબત પુરી ન થાય તે પહેલાં તો બીજી બાબતમાં તેનું લક્ષ્ય ખેંચાય છે. આખી જીંદગી તેને આ બધી બાબતો વાસ્તે પગી ટુંકી લાગે છે. તંદુરસ્ત મન કાંઈકને કાંઈક રસમય પ્રવૃત્તિ શોધી તેમાં કામ કરતું જ હોય છે. તે છતાં એવા પણ મનુષ્યો માલમ પડે છે કે જેઓ ભરજીવવાનીના સમયમાં રસ ભોગવવાની બધી શક્તિ ગુમાવી બેઠા હોય છે અને તેમને વાસ્તે જીંદગી કેવળ ભારણ અને અસહ્ય થઈ પડે છે. મોજશોખમાં, ભોગવીલાસમાં અને દરેક પ્રકારની ઇચ્છાઓ તૃપ્ત કરવામાં તેઓ એટલા બધા ગરક થઈ ગયા હતા કે છેવટે ઇચ્છાઓ પોતાની મેળે મરી ગઈ. અને દલે જીવન કેવળ નીરસ થઈ ગયું. આવું શન્ય અને નીરસ જીવન શારીરિક દુઃખ અને માનસિક ચિંતાઓ કરતાં પણ વધારે દુઃખકર અને ત્રાસદાયક હોય છે. માનસિક ચિંતામાંથી મુક્ત થવાના ઉપાયો જટીલાં આવે છે; શારીરિક દુઃખ-રોગ મટાડવાનાં સાધનો મળી આવે છે, અને રોગ જતાં આરામ અને શાંતિનો અનુભવ થાય છે. પણ જે મનુષ્ય જીવનના દરેક પ્રકારના સુખથી ધરાઈ ને કંટાળ્યો છે, તેનો કંટાળો દૂર કરવાને કોઈપણ માગ નથી. ‘માર્ગ નથી’ એમ કહેવું એ સર્વથા સત્ય નથી. અનંત જ્ઞાની અને અનંતપ્રેમાળ પ્રભુના વિશ્વમાં સર્વથા માર્ગ નથી એમ તો કહી શકાય જ નહિ. તેને વાસ્તે માર્ગ તો છે. તેમાર્ગ હું પાણીને ભૂલવવામાં, પોતાનાં કર્તવ્યો બજાવવામાં અને સર્વ તરફ એમ રાખવામાં રહેલો છે.

મી. પેટરસન નામનો વિદ્વાન લેખક આ વિષયનું વિવેચન કરતાં લખે છે કે: “ થોડા મહિના ઉપર મને એક ચાલીસ વર્ષનો મનુષ્ય મળ્યો. પણ તેના ચહેરા ઉપરથી તે સાઠ વર્ષનો હોય એમ જણાતું હતું; કારણકે તે જીવનની મજા ભોગવીને કંટાળી ગયો હતો. દુનિયામાં કાંઈ પણ વસ્તુ તેને વાસ્તે રસ આપનારી રહી ન હતી. તેને જીવનની સર્વ વસ્તુઓમાંથી રસ પીધો હતો; પણ બદલામાં કાંઈ પણ આપ્યું નહતું. તે વિદ્વાન હતો તેમજ વ્યાપારી હતો. તેણે ઘણા દેશોમાં પર્યટન કર્યું હતું; ઘાટ ઘાટના પાણી તેણે પીધાં હતાં. પણ ચાલીશ વર્ષની વયે તે એવી સ્થિતિએ પહોંચ્યો હતો કે હવે જીવનમાં તેને જરા પણ રસ રહ્યો નહતો. તેની જાંઘળી ખારી, લુખી, અને વિપમ બની ગઈ હતી. કુદરતે તેને સાફ શરીર આપ્યું હતું, પણ તેણે તે કુદરતી બક્ષીસનો દુરુપયોગ કર્યો હતો, અને પાછી પાની કર્યા વિના ખેદરકારીથી તેણે એવી જાંઘળી ગાળી હતી કે ચાળીશ વર્ષમાં તે તેના વાળ સ્વેન થઈ ગયા હતા, અને વૃદ્ધાવસ્થાનાં બધાં ચિહ્ન તેના શરીર ઉપર જળાશય આવતાં હતાં. તેણે અભ્યાસ અને મુસાફરીથી જે જ્ઞાન મેળવ્યું હતું તે તેના જીવનમાં ખરું ઉપયોગી નીવડી શક્યું નહિ. તેનું મન પોતાના સ્વાર્થી વિચારમાં એટલું બધું તસ્લીન થઈ ગયું હતું કે કંઈ વસ્તુઓ તેણે ખાધી, કયા માદક પીણાં તેણે પીધાં, કેટલા કલાક તે સૂઈ રહ્યો, અને કલબમાં તે કંઈ રમત રમ્યો, તેના વિચાર સિવાય બીજો કોઈ પણ વિચાર તેના મનમાં દાખલ થઈ શકતો નહતો. તેની દુનિયાનું મધ્યગિંદુ તે પોતે જ હતો. ”

આ ઉપરનું ચિત્ર બરાબર તપાસીએ અને તે ચિત્રના નાયકના ચારિત્રનું પૃથક્કરણ કરીએ તો આપણને જળાશયે કે તે મનુષ્ય બાહ્યાવસ્થામાં તદ્દન સ્વાર્થી હોવો જોઈએ. આથી જ્યાં સુધી તેની અંગત ઇચ્છાઓ અને વાસનાઓ તૃપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી તેને સંતોષ મળી શકે નહિ. કેવી રીતે મજા અને સુખ ભોગવવાં, એજ તેના જીવનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ થઈ રહ્યો હતો. આપણું એ શું તે એ હજી સુધી સમ-

જ્યો નહતો. આ રીતે સુખ મેળવવાની યોજનાનું પરિણામ અસંતોષ અને અશાંતિમાં આવ્યું; કારણ કે બીજાને સુખ આપ્યા સિવાય લાંબા વખત સુધી જીવનમાં સુખ મેળવવું એ કુદરતી નિયમથી વિરુદ્ધ છે, અશક્ય છે. મોટે જીવનથી ધરાઈ જઈ કંટાળો ઉપજવાની સ્થિતિ ક્યારે આવે તે કહી શકાય નહિ. પણ જેઓ બીજાને સુખ આપવા માગતા નથી, અને સુખ મેળવવાને જ પ્રયત્ન કર્યા કરે છે, તેઓની સ્થિતિ જોઈને કે મોટી ઉપર પ્રમાણે થયા વિના રહેતી નથી. ખરું સુખ આપવા લેવામાં રહેલું છે. અને જ્યારે સુખ આપવાનું બંધ થાય છે ત્યારે સુખ મળતું બંધ થાય છે, કારણ કે સુખનો પ્રવાહ બંધ કરેલી નીકમાં થઈ વહી શકે નહિ. જે આપણે સ્વાર્થના રંગીન કાચ-દ્વારા વસ્તુઓને જોઈએ તો આપણે જીવનનું સૌંદર્ય અને પ્રકાશ જોઈ શકીએ નહિ, પણ તેને બદલે છાયા અને ગંધાનિજ જોઈ શકીએ.

આપણું ગમે તે દષ્ટિબિંદુ હોય પણ એટલું તો યાદ રહે છે કે સૂર્ય આકાશમાં પ્રકાશી રહ્યા છે, પક્ષીઓ ગીત ગાઈ રહ્યાં છે, અને જે આપણા જીવનરૂપી સૂર્ય અને આપણી વચ્ચે સ્વાર્થના વાદળને આવવા ન દઈએ તો વૃદ્ધ તેમજ યુવાન સર્વને વાસ્તે સુખ અને આનંદનાં અનેક સાધનો છે. જે સ્વાર્થને વાસ્તે જીવે છે તે મરી જાય છે, મર્યો નહિ હોય તો મરશે જ. તેનો કોઈ પ્રેમી રહેશે નહિ, તેના બધા મિત્રો તેને તજ દેશે, તે બાલ જીવનનું સૌંદર્ય ભોગવી શકશે નહિ; તે જીવનનો આનંદ ભોગવી શકશે નહિ. આ બધી વસ્તુઓ મોજુદ છે, પણ સ્વાર્થને લીધે તેનો આનંદ આપણે લઈ શકતા નથી.

મૃત્યુ એ ઝોનું થતું જીવન છે; અને આપવાથી જીવન વધે છે. જે આપણે જીવનના ઉચ્ચ આદર્શો અંબંધીનું અનુપમ જ્ઞાન, આપણે જ્ઞાતી કહેવાઈએ એ હેતુથી, મેળવના હોઈશું તો વખત જતાં આપણે તેવા જ્ઞાનથી પણ કંટાળી જઈશું. કારણ કે નહિ આપવાથી જ્ઞાન આવતું બંધ થશે, એટલું જ નહિ પણ તે જ્ઞાન મેળવવાની ઈચ્છા જે પ્રથમ તીવ્ર હતી, તે પણ કરમાઈ જશે. આત્માનો સ્વ-

ભાવ આપવાનો છે, પ્રકૃતિના બનેલા શરીરનો સ્વભાવ પ્રહણ કરવાનો છે. જ્યાં કેવળ લેવાનું ચાલે છે પણ આપવાનું કામ બંધ થઈ જાય છે ત્યાં આત્મા કામ કરી શકે નહિ, આત્મા રસ લઈ શકે નહિ, અને તેથીજ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ‘હૃદ બદાર ભોગથી કંટાળા’ની સ્થિતિ આવે છે. જે લોકો કાંઈ ને કાંઈ મેળવવાને ઈતેજ્ઞ હોય છે, તેમણે જાણવું જોઈએ કે મેળવવા માટે સૌથી સત્વર ઉપાય બીજાને મદદ કરવામાં રહેલો છે. વધારે જ્ઞાન મેળવવા માટે દુનિયામાં જ્યાં ત્યાં ભટકવાની જરૂર નથી, આપણને મળેલા જ્ઞાનને આપણા જીવનમાં વાપી લેવું જોઈએ, અને તે કામને માટે શ્રેષ્ઠ ઉપાય આપણું જ્ઞાન બીજાને આપવાનો છે.

ત્યારે આ ઉપરથી આપણે જાણવું જોઈએ કે જે મનુષ્ય આપવાના સાધનનો અટકાવ કરે છે, તે થોડા વખતમાં કંટાળી જાય છે અને બીજાને મદદ કરવામાં અને આપવામાં જ આપણી અંદર તે તે વસ્તુ બદારથી આવ્યાં કરે છે. જે કામ બીજાના લાભ માટે કરવામાં આવ્યું હોય છે, તે કામમાંથી આનંદ અને સંતોષ ઉપજ્યા વિના રહેતા નથી. જે કામમાં હંપણું બૂલાય છે, તે કામમાં વધારે જીવન અને વધારે ઉત્સાહ પ્રકટ થાય છે. શ્રી કૃષ્ણે ભગવદ્ગીતામાં યથાર્થ કહ્યું છે કે જે મારે માટે કામ કરે છે, તેનું યોગક્ષેમ ન કંઈ છે. જે વખતે આપણું શરીર તંદુરસ્ત હોય છે, તે વખતે આપણને તેનું ભાન હોતું નથી; તેવી રીતે જ્યારે મન બીજાના હિતમાં સ્થિર થયેલું હોય છે, ત્યારે તે પોતાપણું બૂલી જાય છે, અને આત્મા તે દ્વારા વિશેષ શક્તિથી પ્રકટ થાય છે.

આપણી પાસંથી કુદરત આશા રાખે છે કે આપણે દરેક આખનમાં સમતોલવૃત્તિ રાખવી જોઈએ. અતિશયનો સર્વત્ર ત્યાગ કરવો. કારણ કે આઘાત પ્રત્યાઘાતના નિયમ પ્રમાણે એક આખનમાં હૃદ બદાર જતાં તેનું વિરોધી ફળ પ્રકટ થયા વિના રહેતું નથી. હૃદ બદાર વિષયમુખનું

પરિણામ હદ બહાર દુઃખ આવે છે; કારણ કે કુદરત પોતાનું સમ-
તોલ જાળવવા પ્રયત્ન કરતી જ હોય છે.

આપણે આ બાબત સ્મરણમાં રાખવી જોઈએ કે જીવનમાં ઘણી-
ખરી બાબતો સારી હોય છે, પણ તેનો હદ બહાર ઉપયોગ કરવામાં
આવે તો તેજ દુઃખનું કારણ થઈ પડે છે. જીવનની ઘણી વસ્તુઓ આપણે
રસભર ભોગવીએ છીએ, પણ તેજ બાબતોના અનિશય સેવનથી તે
તે બાબતો સુખ આપતી અટકે છે. આ બાબત નંદલી સ્થૂળ સુખને
લાગુ પડે છે, તેટલી જ માનસિક સુખને લાગુ પડે છે. દાખલા તરીકે
કેટલાક મનુષ્યોને નૌવેલ અને મનોરંજક નવલકથાઓ વાંચવાનો શોખ
પડે છે. તે સિવાય બીજાં પુસ્તકો તેઓ વાંચતા નથી. અને તે વાંચ-
વામાંજ તેમનું મન પરોવાયેલું રહે છે. થોડો સમય તો નવનવા તરં-
ગોથી મન ઉભરાય છે, પણ પછી કંટાળો આવે છે, માનસિક અજીણ
થાય છે. સમતોલ રાખવાને બીજી બાબતો વાંચવાની રુચિ રાખી
હોત તો આ સ્થિતિ આવત નહિ.

આ બાબત ધર્મને પણ લાગુ પડે છે. નવા ધર્મમાં અથવા
નવી ધાર્મિક પ્રવૃત્તિમાં જોડાતાં મનુષ્ય તે વિચારમાં નહીંન થઈ જાય
છે, જ્યાં ત્યાં તેજ વાત કરે છે; બોલવામાં લખવામાં, વાંચવામાં તેજ
વિચારો અગ્ર સ્થાન ભોગવે છે. પણ થોડા વખતમાં તે રસ ચાલ્યો
જાય છે, અને મનુષ્ય પ્રથમના જેવો બની રહે છે. માટે હદ બહાર-
ગતા ઉપભોગથી કંટાળો ન આવે તે માટે આપણે સર્વ બાબતોમાં
મિત થવું જોઈએ. એક દિવસ બે કલાક કસરત કરી ચાર દિવસ સુધી
બિલકુલ કસરત નહિ કરવાથી જે લાભો થાય તેના કરતાં દરરોજ
દશ મિનિટ કસરત કરવાથી વિશેષ લાભ થવા સંભવ છે. જીવનમાં
એવા પ્રસંગ આવે છે કે જ્યારે સમગ્ર શક્તિ એકજ બાબત પર
કેન્દ્રિત કરવી જોઈએ. પણ તે બાબત દરરોજના જીવન વ્યવહારને લાગુ
પડતી નથી. તે તો અપવાદના પ્રસંગ છે, અને જે મનુષ્યે નિયમિત

રહેવાની શક્તિ કેળવી લેશે, તે તે વખતે પોતાનું સર્વ અળ અળ-
માવી શકશે.

માટે આત્મસંયમના અભ્યાસીઓએ એકજ બાબતમાં પોતાની
શક્તિનો વય કરી તે વસ્તુથી કંટાળવા કરતાં, સર્વાંગ સંપૂર્ણ વિકાસ
થાય તેમ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ખરા આત્મસંયમીની કિંમત અંકાય
તેમ નથી.

પ્રકરણ ૧૧ મું.

આત્મસંયમનો પ્રભાવ.

The evil passions, rising within the mind,
hard to be overcome should manfully be fought.
He who conquers these is the conqueror of
the world.

અર્થ—મનની અંદર ઉત્પન્ન થતા દુર્જય દુષ્ટ મનોવિકારોની
સામે બદાદુરીથી લડવું જોઈએ. જે તેમનાપર જય મેળવે છે, તે ત્રણ
ભુવનનો વિજેતા છે.

આત્મસંયમ એ ઘણી ઉપયોગી બાબત છે, તેમાં કોઈને શંકા
નથી. કોઈ બાલક ઉસ્કેરાઈ જાય, અથવા વડિલોની આજ્ઞા ન માને,
અથવા લાલચને વશ થાય તો આપણે તેને જલ્દીથી ક્ષમા આપીએ
છીએ. કારણકે આપણે જાણીએ છીએ કે તે લજ્જા બાલક છે. અને
લજ્જા આત્મસંયમનો પાદ તેને શિખવાનો છે; પણ મનુષ્ય અથવા સ્ત્રી
પાસેથી આત્મસંયમની આપણે વિશેષ આશા રાખીએ છીએ. બાલકને
લજ્જા જોખમદારીનું જ્ઞાન નથી. જીવનના યુદ્ધમાં લડવાને બાલક લજ્જા
નૈયાર થાય છે, પણ પુરૂષો અને સ્ત્રીઓ તો જીવનના યુદ્ધમાં ઉતરેલા

છે. તેઓ જવાબદાર વ્યક્તિઓ છે; અને તેથી તેમની પાસેથી આત્મસંયમની આપણે આશા રાખીએ તો તે અચોક્ક્ય ગણાય નહિ. જેનામાં આત્મસંયમ ખીલકૂલ હોતો નથી, અથવા બહુજ થોડો હોય છે, તેમને બહુ થોડા મિત્રો હોય છે. બહુજ થોડા મનુષ્યો તેને સ્થાય છે; તેના અભિપ્રાયની કોઈ દરકાર કરતું નથી, ખરું કહીએ તો આવો મનુષ્ય એક તોફાની છોકરા જેવો ગણવામાં આવે છે. આપણે સર્વ આત્મસંયમના પ્રશંસક છીએ. જેઓ જીવનનો ઉદ્દેશ સમજે છે, તે સર્વે એકાગ્રતાથી આત્મસંયમ ખીલવવા મથે છે; કારણ કે તે સિવાય મનુષ્ય કોઈ પણ વસ્તુ સિદ્ધ કરી શકે નહિ. કેટલાક બાલકો પોતાના પ્રેમાલ અને દિવસોજ માઆપના સંભાળભર્યા રક્ષણ નીચે તે ખીલવવા માંડે છે, ત્યારે બીજા કેટલાક મોટી ઉંમરે તે ગુણ ખીલવે છે. સઘળા જનસમજના નાયકો-પુરુષો અને સ્ત્રીઓમાં તે આત્મસંયમનો ગુણ હોય છે, આત્મસંયમ એ એમની મદદતાનું એક કારણ છે.

Self reverence, self-knowledge, self-control,

These three alone lead life to sovereign power.

આત્મસન્માન, આત્મજ્ઞાન અને આત્મસંયમ—આ ત્રણ ગુણ મનુષ્યના જીવનને સર્વોત્કૃષ્ટ સ્થિતિએ લેઈ જાય છે. પણ આટલી પ્રસ્તાવના પછી કોઈ એમ પૂછવા દોરવાય કે આત્મસંયમ એટલે શું? એનો ટુંકાણમાં અર્થ કરીએ તો દેહ, વાસના, અને મન જેનો ‘હું’ અનેલો છે તેના ઉપર કાબુ મેળવવો તે આત્મસંયમ.

દેવે આ આ આત્મસંયમ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવો, તેને વાસ્તે એ માર્ગ બતાવવામાં આવે છે, આ બન્ને માર્ગો વચ્ચે આકાશ જમીન જેટલું અંતર છે. એક માર્ગ સામે થવાનો છે, બીજો સામે નહિ થવાનો છે, આપણે દેવે પહેલો માર્ગ જે સામે થવાનો છે, અથવા જેને પ્રતિરોધ માર્ગ કહે છે તે તપાસીએ અને તેની વ્યાવહારિક અસર કેવા પ્રકારની થાય છે તે જોઈએ.

એક મનુષ્ય કોઈ ભરાય છે, અને બીજાને મારે છે. બીજા સામે થાય છે, અને વળતો ધા મારે છે, આ પ્રમાણે

યુદ્ધ થાય છે, તેમાં ‘ બળીઓ ’ મનુષ્ય વિજયી થાય છે-
જય મેળવે છે. પણ પ્રશ્ન એ થાય છે કે તેણે જીત્યું શું? જીત્યો!
સામે તેના શત્રુનું ધાયલ થયેલું, ઈબ્ન પામેલું થોડા વખત સાફ
બેભાન હાલતમાં આવેલું શરીર પડ્યું છે, બ્યારે તેનો શત્રુ આ તેની
સ્થિતિમાંથી સાબે થાય છે. ત્યારે કદાચ ભયને લીધે એટલો બીકણ
થઈ જાય કે સામે ધા મારવા બહાર ન પડે; પણ તે છતાં તેનું
હૃદય જે આપણે તપાસીશું તો આપણને માલુમ પડશે કે તેના હૃદયમાં
વેર, ઇર્ષ્યા અને દ્વેષના વિચારો વ્યાપી રહ્યા છે. એ જણ વચ્ચેના
કલહનો અંત આવ્યો નથી, ફક્ત થોડા વખતને સારૂ તે દબાઈ ગયો
છે; અને જરા નજીવું કારણ મળતાં કલહ પાછો ફાટી નીકળવાનો
સંભવ છે. આ પ્રમાણે પરાભવ પામેલા મનુષ્યના મનની સ્થિતિ છે;
હવે જીતનારનું મન તપાસીએ. પ્રથમ ક્રોધે ભરાવામાં તેનો આત્મસંયમ
ક્યાં રહ્યો? યુદ્ધ કરવાથી અને જીતવાથી દ્વેષ વધારવા સિવાય તેણે
શું વિશેષ કર્યું? ખરું કહીએ તો નીતિની અપેક્ષાએ બંને પરાભાવ
પામ્યા છે; કારણ કે બંનેએ આત્મસંયમ ખોયો છે. સામા થવાનો
નિયમ-પ્રતિરોધનો નિયમ અર્થિ આ બાબતમાં નિષ્ફળ જાય છે.
ધાના સામે ધા મારવો એ કામ સરલ છે, પણ તેથી આત્મસંયમ
સધાતો નથી,

એક બીજો દાખલો લેઈએ એક મનુષ્ય પોતાના પાડોસી સંબંધી
એક હલકી વાત ઉરાડે છે. જેની નિંદા થઈ છે તે મનુષ્ય તે વાત
ખોટી છે એમ ઉસ્કરાઈને બોલે છે, અને પ્રથમ નિંદા કરનારના
સંબંધમાં અઘટિત અને ખોટી વાતો ફેલાવે છે, જેનો પ્રથમ નિંદા
કરનાર વધારે જોરથી પ્રત્યુત્તર આપે છે. બંને પક્ષના મિત્રા અને
સ્વજનો આ ગંભીર ચર્ચામાં ભાગ લે છે. તકરાર વધી પડે છે. તડ
અને પક્ષ બંધાય છે. નજીવી બાબતોમાંથી વેર ઝેર બંધાય છે અને
તડ પડે છે, ને સેંકડો વર્ષ સૂધી ચાલે છે. કેટલીક જાંઘળીઓમાં
ખારાશ વ્યાપે છે, અને કેટલાક મિત્રા અને એકજ કુટુંબના મનુષ્યોના

દિલ એક બીજીથી જુદા પડે છે. સામા થવાના નિયમનો આશ્રય લેવાથી આત્મસંયમનો પાઠ મનુષ્યો કેવી રીતે શિખી શકે અથવા બીજાને શિખવી શકે ? અહીં કહીએ તો આ પ્રતિરોધના નિયમનો આશ્રય લેવાથી કોઈ મનુષ્ય ઉમદા સ્વભાવનો બનતો નથી, અથવા મદદ પામતો નથી, પણ ધણા મનુષ્યો દુઃખી થાય છે અને દરેક રીતે ગરીબ બને છે.

એક પ્રજાના બીજી પ્રજા સાથેના સંબંધને આપણે આ નિયમ લાગુ પાડીએ. એક પ્રજા બીજી પ્રજાને નુકશાન કરે છે; બીજી પ્રજા વેર લે છે. મારી માગવાનું કહેવામાં આવે છે, તે ના પાડવામાં આવે છે, લડાઈ જાગે છે, અને તેના કેવાં ભયંકર પરિણામ આવે છે, તે સર્વની જાણમાં છે. ‘ પરિણામ જો સાઈ આવતું હોય તો ખોટું કામ કરવામાં હરકત નહિ ’ એવી નીતિનો જ્યાં ત્યાં આશ્રય લેવામાં આવે છે. સામા નહિ થવાના નિયમને આપણે, નિર્માલ્ય અને અવ્યાવહારિક ગણવામાં આવે છે. લોકો કહે છે કે સઘળું લડવાથીજ મળે છે; ત્યારે શું લડવા સિવાય બીજાને કોઈ માર્ગજ નથી ?

They that take the sword, shall perish by the sword. જેઓ તરવાર ઉઠામે છે, તેઓ તરવારથીજ નાશ પામશે. તરવારના બળ વડે રાજ્યો અને પ્રજાઓ હસ્તિમાં આવી છે, તેજ બળવડે તેઓએ રાજ્ય કર્યું છે, અને તેના વડેજ નાશ પામી છે. તેવાં રાજ્યો હાલ ક્યાં છે ? પડ્યો વાગે છે કે ક્યાં છે ? જો આપણે હિંચી દષ્ટિથી જોઈએ તો આપણને જાણાશે કે હજુ પ્રજાઓ બાલ્યાવસ્થામાં છે. તે બાળકોની માફકજ સામા થવાનો માર્ગ અંગીકાર કરે છે; બાળકોની માફકજ ભૂલો કરે છે, તે છતાં અનંતજ્ઞાન અને દયાનો ભંડાર પરમાત્મા આ બુદ્ધી ભમતી મનુષ્યજાતિને સીધે માર્ગે ધીમે ધીમે દોરી જાય છે. સામા થવાના નિયમના કેવાં પરિણામ આવે છે, એ આપણે ખુલી રીતે અને ટુંકાણમાં જોઈ ગયા. આ બધાં સંજોગોમાં આત્મસંયમનો બિલકુલ આશ્રય લેવામાં આવ્યો.

નથી. આપણને લાગે છે કે આ અધી પદ્ધતિમાં કાંઈક ખોટું છે. ખરેખર આપણને અધાને આત્મસંયમની જરૂર છે. આપણને અત્યાર સુધી સામા થવાનો નિયમજ શિખવવામાં આવ્યો છે. ત્યારે હવે બીજો માર્ગ લઉં, કારણ કે લડયા વિના તો છુટકો નથી.

આ પ્રશ્નનો જવાબ આપતાં પહેલાં આધ્યાત્મિક ઉન્નતિને આ નિયમ કેવી રીતે લાગુ પડે છે તે આપણે વિચારીએ.

ધારોકે એક માણસ ગરમ સ્વભાવનો છે. કાંઈક ક્રોધનું કારણ બને છે. તે ઘણો ક્રોધે ભરાય છે. પણ તે ક્રોધની સામે થાય છે, તે તેને વશ કરવાને મથે છે. આ રીતે તે ક્રોધને વશ કરી શકતો નથી, કેવળ થોડા વખતને માટે તે દાબી રાખે છે. આવી સ્થિતિમાં તે ક્રોધ બીજો કોઈ માર્ગ પ્રદર્શિત થાય છે. તેણે ક્રોધને દાબ્યો છે, પણ તે દાબ્યેલો ક્રોધ દ્રોણ અને આજુગમારપે પ્રકટ થાય છે. આવી રીતે સામા થવું એટલે દાબવું, અને આવું દાબણુ કોઈ પણ માર્ગે પ્રકટ થાય છે. ક્રોધ દાબવાથી મનુષ્યનું શરીર માંદું પડે છે. અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ અટકી પડે છે. કોઈ પણ લાલચ, દોષ કે પાપના સામા થવાથી અથવા તેને દાબવાથી તેનો નાશ થતો નથી. આવો મનુષ્ય નિરંતર લયમાં રહે છે, કારણકે કંઈ પણ તે પાપ, દોષ કે લાલચ પોતાનું સ્વરૂપ પ્રકટ નહિ કરે, તે કોણ કહી શકે ? દાબવાથી અથવા બહારથી અંકુશ મૂકવાથી લાલચ, દોષ કે પાપ નાશ પામતાં નથી. થોડા વખતને માટે કદાચ દાબાઈ જાય, પણ તે દાબાણુ આત્મસંયમ નથી; જોસભેર જાહેતા પાણીના પ્રવાહને અટકાવવા માટીની દીવાલને બાંધવામાં આવે તો થોડો વખત તે પાણી વહેતું અટકે, પણ વખત જતાં તેનું જોર એટલું બધું વધી જાય કે તે દીવાલને તોડી તેના સંચિત કરેલા સમગ્રજળથી આગળ ધસે.

અંદરના હલકા સ્વભાવને દાબવાનો પ્રયત્ન કરવામાં જે સમય જાય છે, તેનો પોતાના આત્મિક વિકાસ વાસ્તે, મનુષ્ય ધારેતો, બહુજ સદુપયોગ કરી શકે. ઘણા મનુષ્યો પોતાના અમુક વિકારોને

દાખવાને આખી જાંઠગી સુધી પ્રયત્ન કરે છે, પણ તેમાં ફતેહ પામતા નથી,

સામા થવું એ આપણે સ્વભાવ થઈ પડ્યો છે. આપણે સંનૈગોની, બીજા મનુષ્યોની, ઇશ્વરની ઇચ્છાની સામા થઈએ છીએ. આપણા ધાર્યા પ્રમાણે સંનૈગો મળતા નથી, તેથી આપણે લાન મારીને ઉભા રહીએ છીએ. રેલ્વે ગારીમાં કાંઈ બેસવા આવે તો જગ્યા છતાં આપણે સામા થઈએ છીએ. અને નાછુટકે બીજાને અંદર આવવા દેઈએ છીએ; શું આ બધા પ્રસંગોમાં આપણે આત્મ-સંયમનો માર્ગ અનુસરીએ છીએ ? કેટલાક એમ જવાબ આપશે કે “આપણે દુનિયામાં રહીએ છીએ, માટે દુનિયા જેવી રીતે આપણી સાથે ચાલે તેવી રીતે આપણે તેમની સાથે ચાલવું જોઈએ.” આવા વિચાર કરનારા કેવળ વિચારશૂન્ય છે. ઉચ્ચજીવન શું તેનો તેમને ખિલકુલ ખ્યાલ નથી, જે લોકો ગાડરીઆ પ્રવાહ પ્રમાણે-લોકવાસના પ્રમાણે-ચાલવા માગતા હોય તો તે ભલે ચાલે, પણ જેઓ એમ માને છે કે આ જગતમાં નવોયુગ આવતો જાય છે, અને હવે આપણે બાળક મટી મનુષ્યદશામાં આવવાની તૈયારીમાં છીએ, તેમને માટે આ સઘળો બોધ છે. માટે હે બંધુઓ ! હવે બાલિશતાને તજ દો; તમારી મનુષ્ય તરીકેની જોખમદારી સમજો અને આત્મસંયમનો માર્ગ સ્વીકારો. વિકારોની સામા થવાથી આપણે ઉપર જણાવી ગયા તેમ થોડા સમયને માટે વિકારો દબાયલા રહેશે, પણ તે આત્મસંયમ નથી. અંદરની લાગણીઓ ગમે તેવી હોય, પણ બહારથી સંયમ કર્યો એટલે બસ, એવું માનનારા લગ્ન બાળકો છે. ભગવદ્ગીતા આવા મનુષ્યોના સંબંધમાં કહે છે કે:—

કર્મેન્દ્રિયાણિ સંયમ્ય ય આસ્તે મનસા સ્મરન્ ।

ઇન્દ્રિયાર્થાન્ વિમૂઢાત્મા મિથ્યાચાર સ ઉચ્યતે ॥

જે મનુષ્ય બાહ્ય કર્મેન્દ્રિયોને દબાવીને બેઠો છે, પણ મનથી

ઇન્દ્રિયોના વિપયોનું સ્મરણ કરી રહ્યાં છે તે મૂઢ આત્મ છે, અને તે મિથ્યાચારી હોંગી છે. આત્મસંયમ એટલે સંપૂર્ણ કાણુ; તેવો મનુષ્ય લિન લિન વિકારો અને લાગણીઓના આવેશમાં કદાપિ ઘસડાય નહિ. સામા થવાનો-પ્રતિરોધનો નિયમ હાલની સર્વ પ્રજાઓનો બધાં રાજ્યોનો, જંગલી તેમજ કહેવાના મુઘરેલા કાર્યનો નિયમ છે. આ દુનિયામાં તે સર્વવ્યાપી લાગે છે, પણ તે ઈશ્વરી નિયમ નથી. જે ઈશ્વરી છે, તે સ્થાયી છે, અને વૃદ્ધિ પામ્યાજ કરે છે. પણ હાલની સ્થિતિમાં આખા જગતમા બળથી જીતવાનો નિયમ ચાલુ છે. સ્ત્રીઓને હક્ક નહિ આપવા એ સંબંધી જે દલીલો રજુ કરવામાં આવે છે, તેમાંની એક દલીલ એવી છે કે સ્ત્રીઓ શરીરની અપેક્ષાએ પુરૂષો કરતાં વધારે નિર્બળ છે; અને તેટલા માટે પોલીસ કે લડાયક સીપાઈનું કામ કરી શકે નહિ, પોતાના દેશના રક્ષણ માટે લડી શકે નહિ, માટે તેમને દેશના કાઈ પણ કામકાજમાં વોટ-મત આપવાનો હક્ક નથી. બળ સિવાય વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાના બીજા પણ માર્ગ છે, તેનો આવી દલીલ લાવનારાઓને બીલકુલ ખ્યાલ નથી. જેમ જેમ આ પ્રતિરોધના નિયમનો અભ્યાસ કરીએ છીએ તેમ તેમ આપણને લાગતું જાય છે કે આ નિયમનો આશ્રય લેવાથી અમુક વખતને વાસ્તે કે અમુક અંશે આપણે આપણા વિકારો કે મનુષ્યોને વશ કરી શકીએ, પણ તેથી ખરો વિજય મળતો નથી.

ત્યારે હવે શું બીજો કોઈ માર્ગ છે ? હા બીજો એક માર્ગ છે કે જે મહાત્મા કાંઈસ્ટે પૂર્ણ જોઈ શિખ્યો છે, અને તે સામા નહિ થવાનો છે. આ સિદ્ધાંતને જગત્ આગળ રજુ કરતાં લોકો એકદમ કહેવા લાગશે કે આ નિયમ તો મનુષ્યને તાબે થવાનું, આચલાપણું અને તદ્દન ગુલામવૃત્તિ શિખવે છે. સામા નહિ થવાના નિયમનું રહસ્ય શું છે તે નહિ સમજવાથી લોકો આવા આક્ષેપો મૂકે છે. સામા નહિ થવું એ ઈશ્વરી નિયમ છે, અને જેઓનો આધ્યાત્મિક સ્વભાવ ખીલ્યો હશે, તેઓજ તેનું ખરૂં રહસ્ય સમજી

શકશે. મહાત્મા ક્રીસ્ટ કહે છે કે:—If thine enemy hunger feed him; if he thirst give him drink “ જો તારો શત્રુ ભૂખ્યો હોયતો તેને ભોજન આપ, અને જો તે તરસ્યો હોય તો તેને પાણી આપ. ’

જો આ પ્રમાણે કરવામાં આવે તો શું તે શત્રુ રહેશે ? પ્રતિરોધનો નિયમ The doctrine of resistance આપણને આવે વખતે જણાશે કે—“ તેને મારો, તે ભૂખ્યો અને તરસ્યો છે, માટે નિર્બળ છે. ઠોકો, કારણકે તમને આવો સારો પ્રસંગ બીજો કોઈ મળશે નહિ. તમે તમારા શત્રુને છૂતી શકશો. ” પણ અપ્રતિરોધનો નિયમ (The doctrine of non-resistance) આજ સ્થળે જણાવે છે કે “ તે ભૂખ્યો અને તરસ્યો છે, માટે નિર્બળ છે, તે તંગીમાં આવી પડેલો તારો અંધુ છે. તેની તંગી પૂરી પાડ. ”

આ બંને નિયમની શી અસર થાય છે તે તપાસો. જો મનુષ્ય શત્રુને છૂતવાના હેતુથી તેને મારે અને કદાચ મારી પણ નાખે, છતાં હજી તે તેને શત્રુ તરીકે લેખશે. તેણે ફક્ત તેને દબાવ્યો છે. અને તેને દાખવા જતાં દેષ અને વેરને વશ થઈ પોતાનો આત્મ-સંયમ ખોયો છે.

બીજા નિયમને અનુસરનારની હકીકત તપાસીએ—તો તે મનુષ્ય પોતાના શત્રુની તંગીઓ પૂરી પાડીને, અને તેને મિત્ર તરીકે ગણીને તેને સર્વથા છૂતી લે છે. હલકા પ્રકારની વૃત્તિઓ હૃદયમાં નહિ રાખીને તે આત્મસંયમ પ્રાપ્ત કરે છે, બંને લહે છે; એક શરીરની તરવારથી લહે છે; અને બીજા આત્માની તરવારથી લહે છે.

વળી અહીં એક પ્રશ્ન થાય છે કે “ આપણી લાલચોની સામા થયા સિવાય આપણે તેની સાથે કેવી રીતે લડી શકીએ ? જો આપણે સામા નહિ થવાના નિયમનો આશ્રય લઈએ તો શું ! આપણે તે લાલચોને તાબે થવું જોઈએ ? તો પછી લાલચો સામે લડવું શી રીતે ?

અમુક લાલચની સામે થવાથી આપણે તે લાલચને બળ આપીએ છીએ. લાલચને વશ કરવી છે એ વિચારમાંજ લાલચનું પ્રતિબિંબ આપણા હૃદય આગળ ખડું થાય છે, અને લાલચને વશ કરવાનું કામ ધાતું કઠિન બને છે, માટે તે લાલચના વિરોધી સહ-ગુણનો વિચાર કરો; તેનુંજ ધ્યાન કરો, તે પ્રમાણેજ વર્તો; લાલચ છે જ નહિ એવી વૃત્તિ રાખો. લાલચનો વિચાર સરખો પણ ન કરો, એટલે લાલચ બળ નહિ મળવાથી ધીમે ધીમે ઓછી થતી જશે એક લીંટી કાપવાથી ટુંકી થતી નથી, પણ તેની આબુએ લાંબી લીંટી કરવાથી તે ટુંકી થઈ જાય છે. તેમ લાલચો અને વિકારોની સામે થવાથી લાલચો અને વિકારો પર જ્ય મેળવાતો નથી. પણ તેના વિરોધી સહગુણોનો આશ્રય લેવાથી સ્વયમેવ તે લાલચોને નાસવું પડે છે. એક નવો શિષ્ય લાલચો અને વિકારોથી દોરાતો હતો. તેણે પોતાના ગુરૂને તેમાંથી મુક્ત થવાનો માર્ગ પૂછ્યો. ગુરૂએ નીચે પ્રમાણે જવાબ આપ્યો:—

“જે આપણી કસોટી કાંઠે છે તેવા વિકારોને દૂર કરવા એ માર્ગ છે, એક માર્ગ કહે છે કે તેને ધક્કો મારી કાઢી મૂકો અને બીજો માર્ગ કહે છે કે તેને હિસાબમાંજ ન ગણો ધક્કો. મારીને કાઢી મૂકવામાં બળ જોઈએ છીએ, જે સામાન્ય મનુષ્યમાં ભાગ્યેજ માલૂમ પડે છે. પણ તેને હિસાબમાંજ નહિ ગણવામાં થાક લાગતો નથી અને જોખમ નથી. તે માર્ગ બહુ સાદો છે અને સર્વાના હાથમાં છે, તેને ધક્કો મારી કાઢી મૂકવામાં કાંઈક તેના તરફથી લાગણી અથવા ભય રહેલો છે. તેને પડતો મૂકવામાં તેના તરફની બેદરકારી અને નિરસ્કાર સૂચવે છે. મારા વચનમાં વિશ્વાસ રાખજે. આ રીતનો ઉપયોગ કર. અને સંતાન તારી પાસેથી નાસશે.”

આ શબ્દોને વિશેષ સ્પષ્ટીકરણની જરૂર છે. ધારોકે તમે ઘણા વખતથી જેને તમારો મિત્ર ગણાતા હતા તે તમારો શત્રુ છે એવું તમને જણાય છે. તે મિત્ર દરેકજ તમારે ત્યાં આવતો હતો, તમારા

દિવાનખાનામાં ધરના મનુષ્યની માફક વર્તતો હતો. તમારા ધરનો તમારી માફક માલિક હોય એમ વર્તતો હતો. કેટલીકવાર તો તમારી ઇચ્છા પ્રમાણે નહિ પણ તેની ઇચ્છા પ્રમાણે ધરનો સર્વ વહીવટ ચાલતો હતો. હવે તમને લાગે છે કે તે મિત્ર નહિ પણ મિત્રરૂપમાં શત્રુ છે. તમારે તમારા ધરમાંથી તેને દૂર કરવો છે, હવે તમે કયો માર્ગ અંગીકાર કરશો ? શું તમે તેને ધક્કો મારીને તમારા ધરમાંથી તેને કાઢી મૂકશો ? કદાપિ નહિ, તમે તેમ કરી શકશોજ નહિ. તમે તેને ધક્કો મારશો તો તે તમને સામો ધક્કો મારશે; કારણકે તે તમારા ધરનો ઘણા વખતનો બોમીઓ છે; તેને દૂર કરવાનો સરલ માર્ગ એજ છે કે, તે તમારે ત્યાં આવી બેસે ત્યારે તેની તરફ ખીલકુલ લક્ષ આપતા નહિ. તમે ખીજ કામમાં તમારું લક્ષ દોરવો, તે છતાં તે તમારે ત્યાં આવ્યે જશે, પણ જેમ જેમ દિવસ જતા જશે અને તમને વારંવાર ખીજ કામમાં રોકાયેલા જશે. તેના તરફ ખીલકુલ ધ્યાન નહિ આપતા જશે, એટલે ધીમે ધીમે તેનું તમારે ત્યાં આવવું ઓછું થશે અને લાંબા વખત પછી તે તમારે ત્યાં આવતો ખિલકુલ અંધ થઈ જશે.

આ દાખલો આપણે આપણા વિષયને લાગુ પાડીએ, તમારો શત્રુરૂપે રહેલો મિત્ર તે તમારો અમુક દોષ કે મનોવિકાર કે લાલચ છે, ઘણા વખતથી તે તમારા હૃદયરૂપી દિવાનખાનામાં આવે છે, તમે તેને વશ થયેલા છો, હવે તમે સમજો છો કે તે તમારો શત્રુ છે. તેને દૂર કરવાને સુગમ માર્ગ એજ છે કે તે દોષ કે લાલચ કે પાપ અદ્યે તેના પ્રતિસ્પર્ધી સહગુણનો વારંવાર વિચાર કરો, થોડા સમય સુધી તે તમારો શત્રુમિત્ર હૃદયમાં આવશે; પણ જ્યારે તેના તરફ તમે લક્ષ નહિ આપો, તેને ગણશો નહિ, તે જાણે છેજ નહિ એવી રીતે વર્તશો, ત્યારે તે તમારાથી દૂર ખસવા માંડશે. આ બધો વખત તમે સહગુણનો આશ્રય લીધા કરો, તેનું બળ જેમ જેમ વધતું જશે તેમ તેમ આ વિકારો તમારા હૃદયમાં વસવાનું છોડી બીજે સ્થળે ચાલ્યા જશે.

ત્યારે આ બધાનો સાર એ નીકળે છે કે શત્રુ લડવા યોગ્ય છે, એમ માનવાને બદલે શત્રુ તરફ દુર્લક્ષ કરી આપણું બળ વધાર્યો કરવું. મહાત્મા ક્રાઈસ્ટની માફક આપણે પણ લાલચોને કહેવું કે “Get thee behind me Satan.” સેતાન ! પછવાડે ચાલ્યો ના.

આત્મસંયમ ખીલવવાને દરરોજ આપણને અનેક પ્રસંગો મળે છે. એવા થોડાજ મનુષ્ય હશે કે જેમના જીવનમાં ચિંતા અને ઉદ્વેગના પ્રસંગ નહિ આવતા હોય. આવે સમયે તે ચિંતાની સામે લડવાને બદલે તેને નજીવી ગણી દુર્લક્ષ કરવું એ તેને જીતવાનો ઉત્તમ ઉપાય છે. જગતમાં જે અડચણો આવે છે, તેના સંબંધમાં કેટલાક બબડ્યા કરે છે. તે બાબત લોકોને જાણાવે છે. તે અડચણને માંદું રૂપ આપી તેને પર્વતતુલ્ય બનાવે છે. તે પર્વતના ભાર નીચે પોતે કચરાઈ જાય છે; ત્યારે બીજા પ્રકારના પુરૂષો અડચણો અનિવાર્ય હોય તો તે અડચણોમાંથી મુક્ત થવાનો માર્ગ શોધે છે, અને તેમાંથી બહાર જઈ શકે છે. પહેલા પ્રકારના મનુષ્યો અડચણને શત્રુ તુલ્ય માની લડવા તૈયાર થાય છે, ત્યારે બીજા પ્રકારના મનુષ્યો શાંતિ જાળવી રાખી અડચણમાંથી છૂટા થવાનો માર્ગ શોધી કાઢે છે. આજ પ્રમાણે પારકાએ કરેલી નિંદા આપણને હેરાન કરી શકશે નહિ, આ સંબંધમાં બુદ્ધ ધર્મમાં એક સ્થળે લખેલું છે કે, લોકો નિંદાના તીરો ફેંકે છે, જમીનપર પડે છે, તેને આપણે ઉંચકી લેઈએ છીએ, આપણી છાતી સાથે ભાંકીએ છીએ, અને પછી કહીએ છીએ કે મને તીર વાગ્યું. તેજ પ્રમાણે આપણે બીજાએ કરેલી નિંદાના શબ્દો આપણે બીજા આગળ ઉચ્ચારીએ છીએ, અને આ રીતે આપણા દુઃખમાં ઉમેરો કરીએ છીએ.

આ સિદ્ધાંત ઘણા મનુષ્યોને નવીન લાગશે, સામા નહિ થવાનો સિદ્ધાંત લાલની દરિદ્રાઈના જમાનામાં ઘણાકને વિચિત્ર લાગશે. આવો સિદ્ધાંત ઘણા ધર્મગુરુઓએ ઉપદેશ્યો છે, મહાત્માઓએ તેને અમલમાં મૂક્યો છે. હવે સમય આવી પહોંચ્યો છે કે

ન્યારે આ નવીન સંદેશો કહેવો જોઈએ. ‘જેમને કાન લશે તે સાંભળશે.’ તેવા કાન ધરાવનાર પુરૂષોને ઉદ્દેશી આ લેખ લખવામાં આવ્યો છે. સામે નહિ થવાનો—પ્રેમનો નિયમ એ ઉચ્ચ નિયમ છે, અને તે વિશ્વમાં વિજયવંત થાય એવી ભાવના સાથે, તે પ્રેરનાર મહાત્માને નમસ્કાર કરી આ પ્રકરણ પ્રાર્ણ કરવામાં આવે છે.

પ્રકરણ ૧૨ મું.

મૌનનો પ્રભાવ.

જગતની દોડધામ, ઉતાવળ, અને ઘોંઘાટમાં આપણે એટલા બધા ગરક થઈ ગયા છીએ કે મૌનને વાસ્તે આપણને જરા પણ સમય નથી. મૌનમાં અવાજ કરતાં વિશેષ મહત્ત્વ રહેલું છે, તેના આપણને ખીલકુલ અનુભવ નથી. મનુષ્ય પોતાની વૃત્તિઓ, પોતાના વિચારો સાકાર કરવાને બહુજ આતુર હોય છે. જંગલના, એકાંત-વાસના, પર્વતના શિખરના, ઝરણાના અને એવા શાંત પ્રદેશોના મૌનમાં જે ગંભીરતા અને ભવ્યતા રહેલી છે, તેની નિરંતર શહેરની ધમાલવાળી પ્રવૃત્તિમાં રમનારાઓને ક્યાંથી ખબર હોય ?

જેઓ વિચાર રહિત છે, અને જેઓની ભાવનાઓ ઉંચે ઉઠી શકે તેવી હોતી નથી, તેઓ તો બહારના ઘોંઘાટથી અંગ્ગન જાય છે. પણ જેઓ વિચારશીલ છે, અને ભાવનાવાદી છે, તેઓ તો મૌનના પ્રશંસક હોય છે. આંતર શાંતિ મેળવવાને ઉમદા ચારિત્રવાળા પુરુષોએ ઘણી વાર બહારના શાંત પ્રદેશોનો આશ્રય લીધો છે, એના આપણને ઘણા પુરાવા મળી આવે છે.

જગતના ઘણા જીવોને મૌન પસંદ નથી, કારણ કે જેઓ અપવિત્ર છે, અને જેઓના વિકારો સ્વાધીન નથી, તેઓ તો પોતાના

હૃદય તરફ દષ્ટિ નાખી શકતા નથી. તેઓને જગતની ધમાલ અને બહારની પ્રવૃત્તિઓ બહુ રુચિ કર લાગે છે, કારણ કે તેથી આંતરની શાંતિ દબાઈ જાય છે, અને તેઓ આંતરશાંતિ-મૌનથી બહુજી ડરે છે. કેદી લોકોને એકાંતવાસની સજા આ કારણથી બહુ ત્રાસદાયક લાગે છે. તેઓ એકાંતવાસની સજા ભોગવવા કરતાં બીજું સખ્ત કામ કરવા ખુશી બતાવે છે, પણ જેઓ પવિત્ર છે, જેઓના વિકારો સ્વાધીન છે, પણ તેઓ તો એકાંતવાસજી મૌનજી પસંદ કરે છે, કે જ્યાં તેઓ પોતાના સ્વરૂપ વિષે પોતાના સ્વભાવવિષે અને પોતાના ગુણ દોષ વિષે બરાબર ચિંતન કરી શકે. તેઓ બાહ્ય શાંતિને મ્હાલ્ય છે, કારણ કે તે તેમના આંતર વિકારોને વશ કરવામાં મદદગાર થાય છે.

જેમ જેમ મનુષ્ય આંતર શાન્તિ રાખવાને સમર્થ થતો જાય છે, તેમ તેમ તેના પોતાનામાં કોઈ નવી શક્તિ આવતી હોય, એવું તેને ભાન થાય છે; અને આ શક્તિ તે તેના બોલેલા શબ્દો કરતાં પણ વિશેષ પ્રબળ હોય, અને વધારે ઉચ્ચ પ્રકારની હોય એમ અને લાંગવા માંડે છે. મનુષ્યો મૌન રાખી શકતા નથી, કારણ કે તે પોતાનું હુંપણું-અહંકાર દર્શાવવા લાગે છે. દરેક બાબતમાં પોતાનું વ્યક્તિત્વ પ્રદર્શિત કરવાનો તેમનો સ્વભાવ થઈ ગયો છે. માટે જેઓ પોતાના હુંપણાને-અહંકારને દાખવા માગતા હોય તેઓજ આ મૌન ધારણ કરી શકે. વાણીનો સંયમ અતિ કઠણ છે. કોઈ પણ વાત ચાલતી હોય ત્યારે આપણો અભિપ્રાય દર્શાવવાને આપણે ઘણાજ આતુર હોઈએ છીએ. બીજા મનુષ્યનું વચન પુરું સાંભળવા પૂર્વે તો આપણે આપણો અભિપ્રાય પ્રકટ કરી દઈએ છીએ.

જે ખરો જ્ઞાની પુરૂષ છે, તે તો પોતાના શત્રુની સાથે પણ દિલસોજી રાખી શકે છે. જ્યારે તેના શત્રુઓ તેના પર ગાળોનો વરસાદ વરસાવે અથવા તેની નિંદા કરે છે ત્યારે તેના જવાબમાં એક પણ અક્ષર બોલતો નથી. કારણ કે તે જાણે છે કે તેઓ તેઓના સ્વભાવ પ્રમાણે વર્તે છે.

વોલ્ટ બ્લીટમેનના કોઇ કાવ્ય ઉપર ભારે ટીકા કરવામાં આવી હતી. તે વાંચ્યા પછી તેણે પોતાના એક મિત્ર આગળ કહ્યું; “તેઓ તેમના દષ્ટિ બિંદુથી ખરા છે.” આ પ્રમાણે ખરે જ્ઞાની પુરૂષ પોતાના દષ્ટિબિંદુ વાસ્તે બીજાઓ જેડે યુદ્ધમાં ઉતરતો નથી, પણ તે સામાના પોતાના શત્રુના પણ દષ્ટિબિંદુને ઉદાર ભાવથી સમજી શકે છે, આથી તે અનેક પ્રકારના માનસિક ઉદ્વેગ અને દુઃખથી બચે છે. તે પોતાના શત્રુને સામા થઇને નહિ પણ સામા થયાવિના જીતે છે. યુદ્ધથી નહિ પણ પ્રેમથી તે જીત મેળવે છે. જ્યારે તેની નિંદા કરવામાં આવી હોય, તેને હેરાન કરવામાં આવ્યો હોય, અથવા તેની હાંસી કરવામાં આવી હોય, તે વખતે જે મૌન ધારણ કરે છે, તે મૌનમાંજ તેનો પ્રેમ પૂર્ણ જ્ઞેયથી પ્રકટી નીકળે છે.

જે મનુષ્ય કજીઆખોર, કલહપ્રિય અને સામે થનારો છે, તે પોતાના શત્રુઓ સાથે ખગાંડે છે, એટલુંજ નહિ પણ તેના મિત્રો સાથે પણ તેને અનતું નથી. પોતાની કંઠાર અને ઘોંઘાટવાળી જીભથી પોતાના શત્રુઓનો વિરોધ વધારે છે, એટલુંજ નહિ પણ પોતાના મિત્રોને શત્રુના રૂપમાં દેખી નાખે છે. પણ જે જ્ઞાની છે, તે પ્રેમપૂર્ણ મૌન ધારણ કરે છે, જેથી મિત્રોનો તેના વિષેનો સહભાવ વધે છે, એટલુંજ નહિ પણ તેના શત્રુઓ પણ તેના મિત્ર થતા આવે છે.

ચીનના મહાત્મા કોન્ફયુસીઅસમાં આ પ્રેમપૂર્ણ મૌનનો પ્રભાવ એટલો બધો હતો કે તેનો કોઈ પણ શિષ્ય કદાપિ તેનાથી વિમુખ થયો હોય, અથવા તો તેને છોડીને ચાલ્યો ગયો હોય, એમ બન્યું નથી. જુદા ભગવાને પણ ઘણી વાર પોતાની આ શક્તિવડે ઘણા કદા શત્રુઓને પ્રેમાળ મિત્રો, અને પોતાના પરમ ભક્તો બનાવ્યા છે. તેઓ પણ એક અક્ષર બોલ્યા વિના ફક્ત પ્રેમપૂર્ણ મૌનની દષ્ટિ તે મનુષ્યો તરફ રાખીને આ કામ કરી શકતા હતા.

જીસસ મહાત્માનું મૌન પણ પ્રસિદ્ધ છે. જે વખતે તેમની નિંદા અને હાંસી કરવામાં આવી, તે વખતે તેઓ પોતાના બચાવમાં એક

પણ શબ્દ બોલ્યા ન હતા, પણ અત્યારે બે હજાર વર્ષ પછી તે મૌન પ્રશંસાને પાત્ર ગણાય છે.

જ્ઞાની પુરુષોત્તમ! શબ્દો બહુ કીમતી હોય છે, પણ પૂર્ણ જ્ઞાની અને આંતર પ્રતિભાવવાળાં પુરુષોત્તમ મૌન પણ તેટલુંજ, કેટલીક વાર તેથી પણ વધારે, કીમતી હોય છે.

નેટલા માટેજ કહેવત નીકળી છે કે ‘ વાળી રૂપેરી છે, અને મૌન સોનેરી છે ’ અથવા ‘ ન બોલ્યામાં નવ ગુણ ’ એ ખુદલું છે.

ઉતાવળ અને ધમાલના, દરીદ્રાઈ અને સ્પાધોના વરાળથી પૂર્ણ નેસથી ચાલતા યંત્રવાળા, રાજકીય, ધાર્મિક અને સાંસારિક ગરમા-ગરમ ચર્ચાઓના આ જમાનામાં જીવનનું સમતોલપાણું સાચવવાને કોઈ કોઈ વાર મૌનનો આશ્રય લઈ આ બધા પ્રશ્નો તરફ તટસ્થ દૃષ્ટિથી જોતાં આપણે શીખવું જોઈએ. બહારના વૈભવનો અને સ્થુલ દોલતનો એટલો બધો ઘોંઘાટ હોય છે કે સામાન્ય મનુષ્ય તો તેનાથી ખેંચાયા વિના રહેજ નહિ. માટે જો આંતર શાંતિ મેળવવી હોય તો કોઈ કોઈ વાર એવા સ્થાનોમાંથી એકાદ અઠવાડીયું ‘પણ દૂરના સ્થાનમાં જઈ રહેવાની જરૂર છે, જેથી કાંઈક શાંતિ મળી શકશે. જેઓએ આંતર શાંતિ અનુભવી છે, અને જેઓ બહારની ધમાલ, દરીદ્રાઈ, મારામારી, વાદવિવાદ વચ્ચે પણ પોતાના મન ઉપર પૂર્ણ સંયમ રાખી શકે છે, તેવા મનુષ્યો વાસ્તે આ બોધ નથી. કારણ કે તેઓ તો ગમે તે સમયે હૃદય મંદિરમાં પ્રવેશ કરી શાંતિ અનુભવી શકે છે.

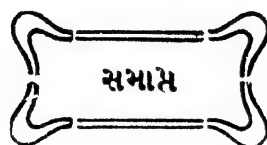
વાતો કરવી અને ઘોંઘાટ કરવો એ કામ સરલ છે, સામા થવું અને કાજો કરવો એ પણ એટલુંજ સ્વાભાવિક છે. દરેક ગુલામ પણ તેમ કરી શકે. દરેક જંગલી પશુ પણ તે કામ કરી શકે. આ ઉપરથી ખરા બળનું માપ નીકળતું નથી. આ ઉપરથી કદાચ મનુષ્યમાં પશુ બળ કેટલું છે, તેનો ખ્યાલ આવી શકે, પણ શાંત અને

જીતેન્દ્રિય થવું, ઉશ્કેરે તેવા પ્રસંગોમાં પણ મૌન ધારણ કરવું; આ અપૂર્વ આંતર બળના-અનુપમ વિકાસના-પ્રબળ પુરાવા છે.

આ મૌનનો એટલો બધો પ્રભાવ છે કે તે મૌન ધારણ કરનારમાં બળ અને શાંતિ આવે છે, એટલુંજ નહિ પણ તેની સાથે સંબંધમાં આવનારા મનુષ્યને પણ તે બળ અને શાંતિનો કેટલેક અંશે અનુભવ થાય છે.

આ મૌનનો પ્રભાવ બતાવવાને કોઈ પણ જાતનો પ્રયત્ન કરવામાં ન આવે, તે છતાં પણ જે જ્ઞાન અને નિરલંકારપણાથી તે ઉદ્ભવે છે, તે તો તેનામાં વિદ્યામાન હોય છે. તેથી આવા આત્મજ્ઞાની અને મૌની પુરુષના સંબંધમાં આવનાર મનુષ્યો પણ તેની સમીપમાં રહીને શાંતિ અને સુખ અનુભવે છે.

સારા શબ્દો મનુષ્યના હૃદયમાં પ્રવેશ પામી તેને સારાં કામ કરવા પ્રેરે છે, પણ પ્રેમ અને જ્ઞાનપૂર્ણ મૌન તો છેક બીજરમાં પ્રવેશ કરે છે. કારણ કે તેથી મનુષ્યને પૃથ્વી ઉપર વસવા છતાં સ્વર્ગીય શાંતિનો અનુભવ થાય છે.

વિચારનો પ્રભાવ ખતાવી તે દ્વારા મનુષ્યને સુખ, શાંતિ, આનંદ, આરોગ્ય અને નવું જીવન આપનાર, તેમજ આંતર જીવનના અનેક અટપટા પ્રશ્નો સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ખુલાસો આપનાર અપૂર્વ ભોમીઓ. આ ગ્રંથના અદાર પ્રકરણોમાં નામ વાંચવાથી આ ગ્રંથની ઉપયોગિતા સમજવામાં આવશે.

(૧) સુખનો રાજમાર્ગ	(૨) શુભ માર્ગમાં પ્રયાણ
(૩) ટેવનું પ્રાપ્ત્ય	(૪) ભય અને ચિંતા
(૫) મનુષ્યનું સામર્થ્ય	(૬) આત્મદશાનો સાંકડો માર્ગ
(૭) ધૈર્ય	(૮) સદિબ્જીતા
(૯) કર્મયોગનો વિજય	(૧૦) સર્વ આનંદરૂપ માનો
(૧૧) દુઃખનું રહસ્ય	(૧૨) મન અને શરીરની અન્યો-

અન્ય અસર

(૧૩) શારીરિકસ્વાસ્થ્યમાં મનનો હિસ્સો (૧૪) આદર્શ માનસિક દિવસ
(૧૫) શુદ્ધ વિચાર અને તેની આ- (૧૬) આંતર અને બાહ્ય જીવન વચ્ચેની વચ્ચે

(૧૭) શાંતિ	(૧૮) પરના આશયની તુલના
- કાઠિન સોલ પેજ ૧૬૦ પૃષ્ઠ. કિંમત ૧૨ આના. પાકું પુકું એક રૂપિયો.

તત્ત્વવિદ્યાને આધારે આર્યધર્મમાં માન્ય ગણાતા ઉત્તમ નીતિના સિદ્ધાંતોને પ્રતિપાદન કરનાર. આ પુસ્તક ગાયકવાડી કેળવણી ખાતાએ લાયબ્રેરી તથા ઈનામ માટે મંજૂર કર્યું છે, તથા સરકારી કેળવણી ખાતાએ પણ પ્રાયમરી સ્કૂલોમાં લાયબ્રેરી માટે મંજૂર કર્યું છે. તેનું હિંદી ભાષામાં ભાષાંતર થયું છે, અને ટુંક મુદતમાં તેની બે આવૃત્તિઓ થઈ છે. તેમાં દાન, શીલ, વૈરાગ્ય, ક્ષમા, વીર્ય, ધ્યાન અને જ્ઞાન એ સાત મહાગુણો ઉપર ઉત્તમ રીતે વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે, કીંમત ૦-૮-૦.

એક રૂપીઆ ચિઓસોરી લેખમાળા ૧-૦-૦

ઉચ્ચ સિદ્ધાંતોને વ્યવહારમાં કેમ ઉતારવા, અને જગતમાં રહેવા છતાં આધ્યાત્મિક જીવન કેમ ગાળી શકાય, તેની ચાવી આ પુસ્તકના લેખોમાંથી જાણી આવશે. લેખો મનન કરવા યોગ્ય હોઈ મનુષ્યને વિચાર કરતો બનાવે છે અને જીવનના અનેક પ્રશ્નોના ખુલાસા તેને મળી આવે છે. પુસ્તકમાં આપેલા પંદર લેખોનાં નામો ઉપરથી તમને તેની મહત્તા સમજાશે. તે લેખોનાં નામ નીચે પ્રમાણે છે.

(૧) ઉચ્ચ ભાવનાઓ (૮) બાળ કેળવણી

(૨) હિંદુધર્મ નિતીની સાપેક્ષ (૯) ચારિત્ર રચના

ભાવના

(૩) શ્રદ્ધા અને અનુભવજ્ઞાન (૧૦) અદૃશ્ય સાહાય્ય

(૪) નીતિનો પાયો (૧૧) પ્રાતઃકાલનું ધ્યાન

(૫) કર્તવ્યનો નિયમ (૧૨) વિશ્વદૃષ્ટિ

(૬) શાંતિનું સ્થળ (૧૩) ગરીબાઈ

(૭) મરણ પાછળ રડનારને (૧૪) ગત જન્મોની યાદ

સંબોધન

(૧૫) કેળવણી

પૃષ્ઠ ૩૦૦ કીમત માત્ર ૧ રૂપીઆ. પાકું પુંકું દાઢ રૂપીઆ.

ચારિત્રમંદિર.

જો મનુષ્યે ચારિત્રના મંદિરમાં દાખલ થવું હોય તો વચન સંયમ, શરીર સંયમ અને કર્તવ્ય સંયમ કેવી રીતે કેળવવો તે સંબંધમાં હૃદયને સચોટ અસર કરે તેવો અનુભવજન્ય બોધ આપવામાં આવ્યો છે. મૂલ્ય ૮ આના.

મળવાનું ટેકાણું—મણિલાલ ન. દાશી.

રતનપોળ-અમદાવાદ. ૧.

માત્ર આઠ આના

૦-૮-૦.

ઉચ્ચજીવનના નિયમો

જે મનુષ્ય સંસારમાં રહી, સંસારરૂપી શાળામાં અનુભવના પાઠ શીખી ઉચ્ચજીવન ગાળવા માંગતો હોય તેને આ પુસ્તક એક સાચા ભોમીયા રૂપ થશે. પોતાના આત્મામાં કેટલું બળ રહેલું છે તેના અજ્ઞાનથી મનુષ્ય કેટલો મર્યાદિત બનેલો છે, તે મર્યાદામાંથી કેમ છુટવું એ જાણવું હોય તો આ પુસ્તક અવશ્ય વાંચો. તેમાં આવેલાં પ્રકરણો નીચે પ્રમાણે છે.

(૧) વિશાળ ભાવના	(૭) પવિત્રતાનું આધ્યાત્મિક બળ
(૨) કર્તવ્યનો નિયમ	(૮) એકાગ્ર મનનો પ્રભાવ
(૩) યજ્ઞનો નિયમ	(૯) આદર્શ જીવન
(૪) આત્મિક જીવનનું રહસ્ય	(૧૦) ખરી આત્મદશા
(૫) વિચારશક્તિ અને તેનો પ્રભાવ	(૧૧) આધ્યાત્મિક અને સંસારિક જીવન

(૬) પ્રભુની નજરે	(૧૨) આત્મશ્રદ્ધાની ભવ્યતા

પૃષ્ઠ ૧૪૮ પાકું પુંડું છતાં કિંમત માત્ર આઠ આના

દશ આના

બુદ્ધ ચરિત્ર

૦-૧૦-૦.

વિશ્વવત્સલ દયામૂર્તિ શ્રી બુદ્ધ મહાત્માનું જીવન ચરિત્ર તેમના સિદ્ધાંતો તથા શિક્ષણો સાથે આ ગ્રંથમાં આપવામાં આવ્યું છે. દુનિયાની વસ્તીનો ૩ લાગ પ્રાતઃકાલમાં ઉડીને જે મહાત્માના નામનું સ્મરણ કરે છે, તેમનું 'દયા' 'આત્મસંયમ'નો ઉમદા પાઠ શિખવનાર જીવનચરિત્ર અતિ રસિક અને બોધપ્રદ શૈલીએ રચવામાં આવ્યું છે. પૂર્વના તેમજ પશ્ચિમના અનેક વિદ્વાનોના ગ્રંથોને આધારે બહુજ કાળજીપૂર્વક લખવામાં આવ્યું છે. સરકારી અને ગાયકવાડી કેળવણી ખાતાએ લાયબ્રેરી તથા હનામ માટે મંજુર કર્યું છે. ૫૦૦૦ નકલો ખપી ગઈ છે. પાંચમી આવૃત્તિ થઈ છે. કિંમત ૦-૧૦-૦

મણિલાલ. ન. દોશીએ રચેલાં પુસ્તકો.

ધર્મ બિન્દુ	૨—૦—૦	શ્રી ગુરુચરણે	૦—૧—૦
દિવ્યજીવન	૦—૧૨—૦	ચારિત્ર મંદિર	૦—૮—૦
ગુરુદર્શન	૦—૮—૦	થિઓસોફી અને કેળ-	
મુક્તિનું રહસ્ય	૦—૩—૦	વણી	૦—૨—૦
થિઓસોફી લેખમાળા ૧—૦—૦		પ્રભુને નામે	૦—૩—૦
ઉચ્ચ જીવનના નિયમો	૦—૮—૦	શ્રદ્ધા એન્ડ જીવન	૦—૪—૦
શ્રી બુદ્ધચરિત્ર	૦—૧૦—૦	થિઓસોફીનાં મુળતત્ત્વો	૦—૫—૦
દૈનિક ધ્યાનનાં મૂત્રા	૦—૬—૦	ચારિત્ર રચના	૦—૧—૬
માબાપનું કર્તવ્ય	૦—૨—૦	મનુષ્યનું ભવિષ્ય પોતાના	
શિક્ષા વિનાશિક્ષણ	૦—૨—૦	લાથમાં	૦—૧—૦
ગૃહજીવનની અસર	૦—૪—૦	યોગમાર્ગનો ભોમીઓ	૦—૧—૦
આળસરક્ષણ અને બાળ		આત્મ પ્રદીપ્ત	૧—૦—૦
શિક્ષણ	૦—૨—૦	તારક સંદેશ	૦—૩—૦
પ્રભુમય જીવન	૦—૮—૦	સંયમ સામ્રાજ્ય	૦—૬—૦
નવીનયુગનો આત્મા	૦—૮—૦	આત્મ નિરીક્ષણ	૦—૧—૦
A Garland of		પવિત્રતાને પંથે	૦—૮—૦
good thoughts	૦—૧૨—૦	પ્રેમ અને સેવા	૧—૦—૦
-do-do-પાકું પુકું	૧—૦—૦	સખીને પત્રો	૦—૪—૦

મળવાનું દેકાણું: કર્તા પાસેથી, રતનપોળ,

અમદાવાદ.

